

TODAS LAS RELIGIONES SON IGUALES

NO HAY OTRO DIOS FUERA DE MÍ

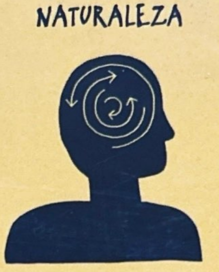
HAY FUERZAS INVISIBLES EN ACCIÓN

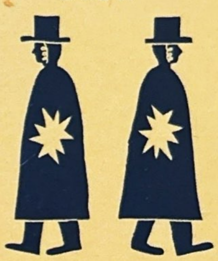

HEMOS OLVIDADO NUESTRA VERDADERA NATURALEZA

LA ILUMINACIÓN TIENE MUCHAS CARAS

DIOS Y LA HUMANIDAD ESTÁN EN UN EXILIO CÓSMICO

EL MUNDO ES UNA ILUSIÓN

LA GRACIA DE DIOS ES INFALIBLE

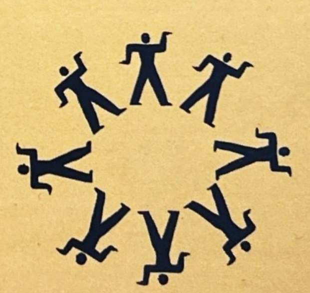
EL LIBRO DE LAS RELIGIONES

LA CHISPA DIVINA HABITA EN TODOS

ACEPTAR EL CAMINO DEL UNIVERSO

EL BIEN HABITA POR SIEMPRE EN EL REINO DE OSIRIS

EN EL MUNDO, PERO NO DEL MUNDO

LIMPIAR EL POLVO DEL PECADO

EL CUERPO MUERE, PERO EL ALMA PERVIVE

PODEMOS CONSTRUIR UN ESPACIO SAGRADO

EL LIBRO DE LAS RELIGIONES

DK LONDRES

EDICIÓN SÉNIOR
Gareth Jones y Georgina Palffy

EDICIÓN DE ARTE DEL PROYECTO
Katie Cavanagh

PRODUCCIÓN EDITORIAL
Lucy Sims

CONTROL DE PRODUCCIÓN
Mandy Inness

EDICIÓN DE LA CUBIERTA
Manisha Majithia

DISEÑO DE LA CUBIERTA
Laura Brim

DISEÑO DE CUBIERTA SÉNIOR
Sophia MTT

COORDINACIÓN EDITORIAL
Stephanie Farrow

COORDINACIÓN DE ARTE
Lee Griffiths

ILUSTRACIÓN
James Graham

Estilismo de
STUDIO8 DESIGN

Producido para DK por
COBALT ID

EDICIÓN DE ARTE
Darren Bland y Paul Reid

EDICIÓN
Louise Abbott, Diana Loxley, Alison Sturgeon, Sarah Tomley y Marek Walisiewicz

DK DELHI

COORDINACIÓN EDITORIAL
Pakshalika Jayaprakash

EDICIÓN SÉNIOR
Monica Saigal

EDICIÓN
Tanya Desai

COORDINACIÓN DE ARTE
Arunesh Talapatra

EDICIÓN DE ARTE SÉNIOR
Anis Sayyed

EDICIÓN DE ARTE
Neha Wahi

ASISTENCIA DE EDICIÓN DE ARTE
Namita Bansal, Ankita Mukherjee, Gazal Roongta y Astha Singh

ICONOGRAFÍA
Surya Sankash Sarangi

COORDINACIÓN DE MAQUETACIÓN
Balwant Singh

MAQUETACIÓN
Rajesh Singh y Bimlesh Tiwary

DE LA EDICIÓN EN ESPAÑOL

COORDINACIÓN EDITORIAL
Cristina Sánchez Bustamante

ASISTENCIA EDITORIAL Y PRODUCCIÓN
Malwina Zagawa

Publicado originalmente en Gran Bretaña en 2013 por Dorling Kindersley Limited, DK, One Embassy Gardens, 8 Viaduct Gardens, London, SW11 7BW

Parte de Penguin Random House

Título original: *The Religions Book*
Séptima reimpresión 2022

Servicios editoriales: deleatur, s.l.

Traducción: Montserrat Asensio Fernández y José Luis López Angón

ISBN: 978-1-4654-6628-0

Impreso y encuadernado en Malasia

Para mentes curiosas
www.dkespañol.com

COLABORADORES

SHULAMIT AMBALU

El rabino Shulamit Ambalu, graduado en Letras, estudió en el Leo Baeck College de Londres, donde fue ordenado en 2004 y donde hoy día imparte clases de Atención pastoral y Literatura rabínica.

MICHAEL COOGAN

Director de publicaciones del Museo Semítico de Harvard y profesor de Antiguo Testamento en la Harvard Divinity School, Michael Coogan es uno de los principales estudiosos de la Biblia en EE UU. Entre sus muchas obras figuran *The Old Testament: A Historical and Literary Introduction* y *Religiones del mundo*.

EVE LEVAVI FEINSTEIN

La Dra. Levavi Feinstein es escritora, editora y profesora en Palo Alto (California). Doctora por Harvard en Estudios de la Biblia hebrea, es autora de *Sexual Pollution in the Hebrew Bible*, así como de artículos para *Jewish Ideas Daily* y otras publicaciones.

PAUL FREEDMAN

El rabino Paul Freedman estudió Física en la Universidad de Bristol y Educación en Cambridge. Tras desempeñarse profesionalmente en la enseñanza, fue ordenado rabino y se graduó en Estudios hebreos y judaicos en el Leo Baeck College de Londres.

NEIL PHILIP

El Dr. Philip estudió en las universidades de Oxford y Londres y es autor de numerosos libros sobre mitología y folclore, entre ellos *Enciclopedia ilustrada de la mitología* (junto con Philip Wilkinson), *El libro ilustrado de los cuentos de hadas* y *Penguin Book of English Folktales*.

ANDREW STOBART

El reverendo Andrew Stobart es pastor metodista. Se licenció en Teología cristiana en la London School of Theology de Londres y en la Universidad de Durham, y se doctoró en la de Aberdeen. Ha impartido clases y ha escrito sobre teología, historia de la Iglesia y la Biblia; colaboró en la *Historia ilustrada de la Biblia* de Dorling Kindersley.

MEL THOMPSON

Licenciado en Teología, doctor en Filosofía y asociado al King's College, el Dr. Thompson ha sido profesor de Estudios religiosos y escribe sobre filosofía, religión y ética. Autor de más de treinta libros, entre ellos *Eastern Philosophy*, mantiene un blog sobre creencias religiosas y administra el sitio web «Philosophy and Ethics» (www.philosophyandethics.com).

CHARLES TIESZEN

El Dr. Tieszen se doctoró en la Universidad de Birmingham, centrándose en los choques medievales entre musulmanes y cristianos. Actualmente es investigador y profesor adjunto de Estudios islámicos, especializado en temas relacionados con el islam, las relaciones cristiano-musulmanas y la libertad religiosa.

MARCUS WEEKS

Escritor y músico, Marcus Weeks estudió Filosofía y trabajó como profesor antes de iniciar su carrera como escritor. Ha colaborado en abundantes libros sobre arte, divulgación científica y pensamiento, entre ellos *El libro de la filosofía* de Dorling Kindersley.

CONTENIDO

10 INTRODUCCIÓN

CREENCIAS PRIMITIVAS
DESDE LA PREHISTORIA

20 **Hay fuerzas invisibles en acción** Dar sentido al mundo

24 **Hasta las rocas tienen espíritu** Animismo en sociedades primitivas

26 **La gente puede visitar otros mundos** El poder del chamán

32 **¿Para qué estamos aquí?** Creados con un fin

33 **¿Por qué morimos?** El origen de la muerte

34 **La eternidad es ahora** El Sueño

36 **Nuestros ancestros nos guiarán** Los espíritus de los muertos perviven

38 **Deberíamos ser buenos** Vivir en armonía

39 **Todo está conectado** Un vínculo perpetuo con los dioses

40 **Los dioses desean sangre** Sacrificios y ofrendas de sangre

46 **Podemos construir un espacio sagrado** Simbolismo hecho realidad

48 **Nos movemos al compás del universo** El hombre y el cosmos

50 **Existimos para servir a los dioses** La carga de la observancia

51 **Nuestros ritos sostienen el mundo** Renovar la vida mediante el ritual

CREENCIAS ANTIGUAS Y CLÁSICAS
DESDE 3000 A.C.

56 **Hay una jerarquía de dioses y hombres** Creencias para nuevas sociedades

58 **El bien habita por siempre en el reino de Osiris** Prepararse para el más allá

60 **El triunfo del bien sobre el mal depende de la humanidad** La batalla entre el bien y el mal

66 **Aceptar el camino del universo** Ajustar el yo con el *tao*

68 **Los cinco grandes votos** La abnegación conduce a la liberación espiritual

72 **La virtud no viene dada del cielo** La sabiduría está en el hombre superior

78 **Ha nacido un niño divino** La asimilación del mito

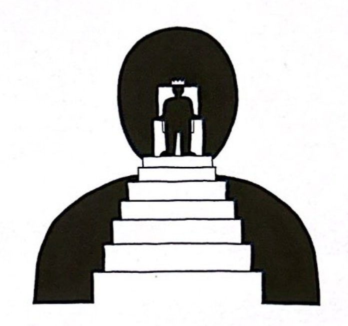
79 **El oráculo revela la voluntad de los dioses** Adivinar el futuro

80 **Los dioses son como nosotros** Creencias que reflejan la sociedad

82 **El ritual nos vincula a nuestro pasado** Vivir a la manera de los dioses

86 **Los dioses morirán** El fin del mundo como lo conocemos

HINDUISMO
DESDE 1700 A.C.

92 **Mediante el sacrificio mantenemos el orden del universo** Un mundo racional

100 **Lo divino tiene un aspecto femenino** El poder de la gran diosa

101 **Siéntate cerca de tu maestro** Niveles de enseñanza superiores

102 **Brahman es mi yo dentro del corazón** La realidad última

106 **Aprendemos, vivimos, nos retiramos, renunciamos** Las cuatro etapas de la vida

110 **Matar puede ser tu deber** La acción altruista

112 **La práctica del yoga conduce a la liberación espiritual** Disciplina física y mental

114 **Hablamos con los dioses mediante rituales cotidianos** Devoción mediante *puyas*

116 **El mundo es una ilusión** Ver con la conciencia pura

122 **Tantas religiones, tantos caminos** Conciencia de Dios

124 **La violencia es el arma de los fuertes** El hinduismo en la era de la política

BUDISMO
DESDE EL SIGLO VI A.C.

130 **Hallar el camino medio** La iluminación de Buda

136 **Se puede poner fin al sufrimiento** Escapar del ciclo eterno

144 **Probar las palabras de Buda como se prueba la calidad del oro** La búsqueda personal de la verdad

145 **La disciplina religiosa es necesaria** Finalidad de los votos monásticos

146 **Renuncia a matar y se seguirá el bien** Dejar que reinen la bondad y la compasión

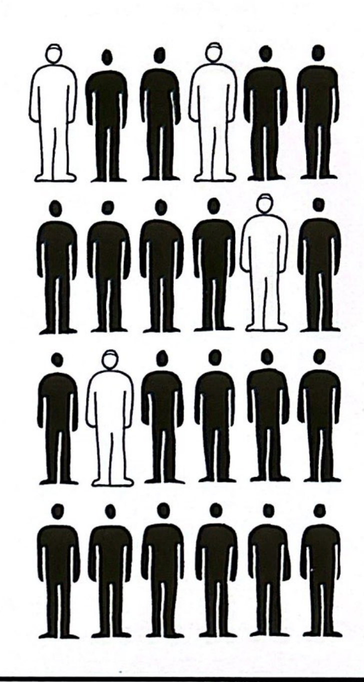
148 **No podemos decir qué es la persona** El yo como ser en cambio constante

152 **La iluminación tiene muchas caras** Budas y bodhisattvas

158 **Representa tus creencias** Ritual y repetición

160 **Descubre tu naturaleza búdica** Una comprensión que trasciende las palabras

JUDAÍSMO
DESDE 2000 A.C.

168 **Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios** La alianza de Dios con Israel

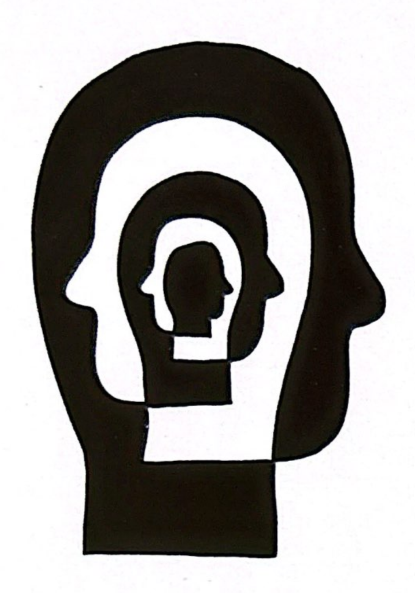
176 **No hay otro Dios fuera de mí** De la monolatría al monoteísmo

178 **El Mesías redimirá a Israel** La promesa de una nueva era

182 **La ley religiosa se puede aplicar a la vida diaria** Escribir la ley oral

184 **Dios es incorpóreo, indivisible y único** Definir lo indefinible

186 **Dios y la humanidad están en un exilio cósmico** El misticismo y la cábala

188 **La chispa divina habita en todos** El hombre como manifestación de Dios

189 **El judaísmo es una religión, no una nacionalidad** La fe y el Estado

190 **Basarse en el pasado, vivir en el presente, trabajar para el futuro** El judaísmo progresista

196 **Si lo queréis, no será un sueño** Orígenes del sionismo político moderno

198 **¿Dónde estaba Dios durante el Holocausto?** Un reto para la alianza

199 **Las mujeres pueden ser rabinas** El género y la alianza

CRISTIANISMO
DESDE EL SIGLO I

204 **Jesús es el principio del fin** El mensaje de Jesús al mundo

208 **Dios nos ha enviado a su Hijo** La identidad divina de Jesús

209 **La sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia** Morir por el mensaje

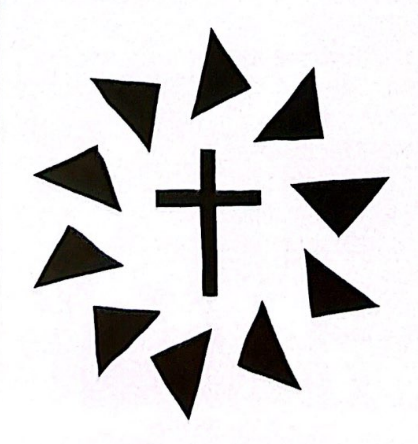
210 **El cuerpo muere, pero el alma pervive** La inmortalidad en el cristianismo

212 **Dios es tres y es uno** Una trinidad divina

220 **La gracia de Dios es infalible** San Agustín y el libre albedrío

222 **En el mundo, pero no del mundo** Servir a Dios en nombre de los demás

224 **Fuera de la Iglesia no hay salvación** Entrar en la fe

228 **Este es mi cuerpo, esta es mi sangre** El misterio de la Eucaristía

230 **La palabra de Dios no necesita intermediarios** La Reforma protestante

238 **Dios está oculto en el corazón** La experiencia mística en el cristianismo

239 **El cuerpo necesita salvación igual que el alma** Santidad social y movimiento evangélico

240 **Los avances científicos no contradicen la Biblia** El reto de la modernidad

246 **Podemos influir en Dios** Utilidad de la oración

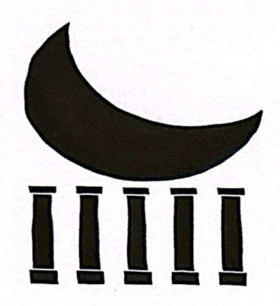
ISLAMISMO
DESDE 610 D.C.

252 **Mahoma es el último mensajero de Dios** El Profeta y los orígenes del islam

254 **El Corán fue enviado desde el cielo** Dios revela su palabra y su voluntad

262 **Los cinco pilares del islam** Las profesiones de fe fundamentales

270 **El imán es el líder elegido por Alá** La aparición del chiismo

272 Dios nos guía con la *sharia* La senda de una vida armoniosa

276 Podemos pensar acerca de Dios, pero sin esperar comprenderlo
La especulación teológica en el islam

278 La *yihad* es nuestro deber religioso
Luchar en el camino de Dios

279 El mundo es una parada en el camino hacia Dios
La suprema recompensa de los justos

280 Dios es inigualable
La unicidad divina es necesaria

282 Todos somos el árabe, el cántaro de agua y los ángeles
El sufismo y la tradición mística

284 Los últimos días han traído un nuevo profeta
Orígenes del movimiento Ahmadía

286 El islam debe rechazar la influencia de Occidente
El auge del fundamentalismo islámico

291 El islam es compatible con la modernidad
Compatibilidad de la fe

RELIGIONES MODERNAS
DESDE EL SIGLO XV

296 Debemos vivir como santos soldados
El código de conducta sij

302 Todos pueden pasar por nuestra puerta hacia Dios
Los sistemas de clases y la fe

304 Mensajes desde y para casa Las raíces africanas de la santería

306 Pregúntate: «¿Qué haría Jesús?»
Seguir el ejemplo de Cristo

308 Le conoceremos por sus mensajeros
La revelación bahaí

310 Limpiar el polvo del pecado
El tenrikyo y la vida plena de alegría y felicidad

311 Estos regalos nos están destinados Cultos cargo de las islas del Pacífico

312 El fin del mundo está cerca
A la espera del día del Juicio Final

314 El león de Judá se ha levantado
Ras Tafari es nuestro salvador

316 Todas las religiones son iguales
El Cao Dai aspira a unificar todas las fes

317 Hemos olvidado nuestra verdadera naturaleza
Despejar la mente con la cienciología

318 Un mundo libre de pecado gracias al matrimonio
Purgar el pecado en la Iglesia de la Unificación

319 Los espíritus descansan en la Tierra de verano
La wicca y el «otro mundo»

320 Los pensamientos negativos son gotas de lluvia en un océano de serenidad Hallar la paz interior con la meditación

321 Lo que es cierto para mí es la verdad
Una fe abierta a todas las creencias

322 Cantar «Hare Krishna» limpia el corazón
La devoción al dulce Señor

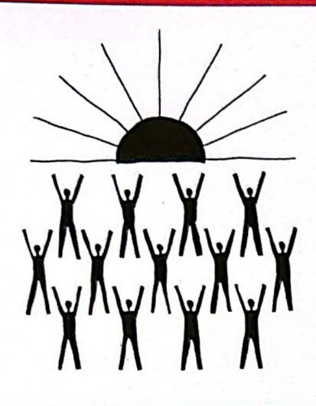
323 El qigong nos permite acceder a la energía cósmica Cultivar la energía vital con el Falun Dafa

324 DIRECTORIO

340 GLOSARIO

344 ÍNDICE

351 AGRADECIMIENTOS

No existe una definición sencilla del concepto de religión que permita articular todas sus dimensiones. Abarcando elementos espirituales, personales y sociales, es un fenómeno presente en todas las culturas desde la prehistoria hasta la actualidad, como evidencian las pinturas rupestres, las elaboradas costumbres funerarias de nuestros lejanos antepasados o la búsqueda continua de un objetivo espiritual para la vida.

Para los pueblos del Paleolítico –y, de hecho, durante gran parte de la historia humana–, la religión proporcionaba una forma de entender los poderosos fenómenos naturales y de influir en ellos: el clima y las estaciones, la creación, la vida, la muerte y el más allá, o la estructura del cosmos, todo era objeto de explicaciones religiosas que invocaban a dioses controladores, o un ámbito más allá de lo visible habitado por deidades y criaturas míticas. La religión ofrecía un medio para comunicarse con estos dioses a través del ritual y la oración; y estas prácticas, cuando eran compartidas por la comunidad, ayudaron a cimentar los grupos sociales, reforzando las jerarquías y proporcionando un profundo sentido de identidad colectiva.

A medida que las sociedades se hacían más complejas, sus sistemas de creencias crecieron con ellas, y la religión se utilizó cada vez más como herramienta política. Las conquistas militares iban seguidas a menudo por la asimilación del panteón de los pueblos vencidos por parte de los conquistadores, y los reinos e imperios se veían apoyados por sus dioses y sus sacerdotes.

Un dios personal

La religión satisfacía muchas de las necesidades de los pueblos antiguos y les proporcionaba patrones para organizar su vida, como ritos, ceremonias y tabúes. Les ofrecía además un vislumbre de su lugar en el cosmos. ¿Puede explicarse la religión, entonces, como un producto puramente social? Mucha gente afirmaría que es mucho más que eso. A lo largo de los siglos, las gentes han desafiado la oposición a su religión, sufriendo persecución o muerte por defender su derecho a adorar a sus dioses. Incluso hoy, cuando el mundo es acaso más materialista que nunca, más de tres cuartas partes de su población declaran algún tipo de creencia religiosa. La religión parece ser un aspecto necesario de la existencia humana, tan importante para la vida como la capacidad de usar el lenguaje. Profunda experiencia interior –la conciencia de lo divino–, vía para dotar de trascendencia y significado a la existencia o punto de anclaje para todos los empeños de la vida, parece ser fundamental a un nivel tanto personal como social.

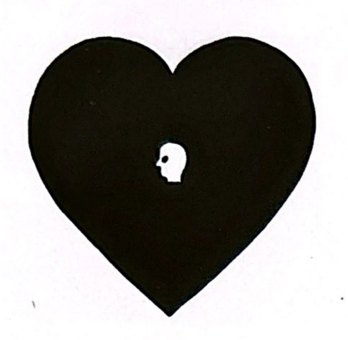
Los orígenes

Tenemos noticia de las religiones de las sociedades primitivas gracias a los vestigios que dejaron y al testimonio de civilizaciones posteriores. Además, las tribus aisladas en lugares remotos como la selva amazónica, las islas indonesias y algunas partes de África, aún practican religiones que, al parecer, se han mantenido casi inalteradas durante milenios. Estas religiones primitivas suelen presentar la creencia en cierta unidad entre la naturaleza y el espíritu, que vincula inextricablemente al individuo con su entorno.

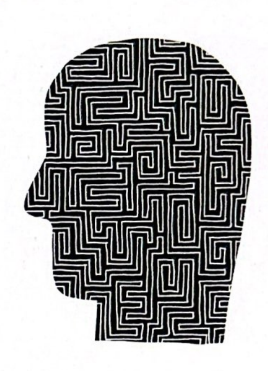

Todos los hombres tienen necesidad de los dioses.
Homero

A medida que las religiones evolucionaban, sus cosmologías y sus ceremonias se fueron sofisticando. Las primitivas religiones de los pueblos prehistóricos nómadas y seminómadas dieron paso a las religiones de las civilizaciones antiguas y estas, a su vez, a las clásicas. Sus creencias suelen catalogarse hoy como «mitología», pero muchos elementos de esas antiguas tradiciones perduran en religiones actuales. Las viejas creencias fueron absorbidas por las religiones de las sociedades posteriores, y surgieron nuevos credos con distintas observancias y rituales.

De lo antiguo a lo moderno

Resulta difícil precisar el momento en que nacieron muchas religiones, debido en gran parte a que sus raíces se hallan en la prehistoria y las fuentes que documentan sus orígenes pueden ser de épocas muy posteriores. Con todo, se considera que la religión más antigua que hoy existe es el hinduismo, enraizado en las religiones populares del subcontinente indio, reunidas en los Vedas ya en el siglo XIII a.C. De esta tradición védica surgieron no solo la plural religión que hoy en día conocemos como hinduismo, sino también el jainismo, el budismo y, ya en el siglo XV d.C., el sijismo.

Mientras tanto, en Oriente se desarrollaban otros sistemas de creencias. A partir del siglo XVII a.C., las dinastías chinas establecieron sus estados e imperios; allí surgieron religiones populares y el culto a los antepasados que luego serían incorporados a los sistemas más filosóficos que religiosos del taoísmo y el confucianismo.

En el Mediterráneo oriental, las antiguas religiones egipcia y babilonia aún seguían practicándose cuando las ciudades-estado emergentes de Grecia y Roma desarrollaron sus propias mitologías y panteones. Más al este, el zoroastrismo –la primera gran religión monoteísta conocida– ya se había establecido en Persia; y el judaísmo había surgido como la primera de las religiones abrahámicas, a la que seguirían el cristianismo y el islamismo.

Muchas religiones reconocían la importancia particular de uno o varios individuos como sus fundadores, ya fueran encarnaciones del dios, como Jesús o Krishna, o receptores de la revelación divina, como Moisés y Mahoma.

Las religiones del mundo actual siguen evolucionando con los avances de la sociedad; a veces con renuencia, y a menudo dividiéndose en ramas. En los siglos XIX y XX, especialmente, han aparecido algunas religiones en apariencia nuevas, si bien todas ellas presentan, invariablemente, rasgos de religiones precedentes.

Elementos de la religión

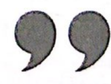
La historia humana ha contemplado el auge y la caída de múltiples religiones, cada una con sus propias creencias, rituales y mitología. Aunque algunas son muy similares y se consideran ramas de una tradición mayor, existe un gran número de sistemas religiosos discrepantes y contradictorios.

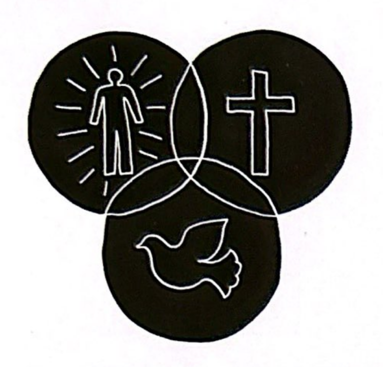
Algunas religiones, por ejemplo, tienen varios dioses, mientras que otras –en particular las grandes religiones más modernas– son »

De nada sirve esconderlo, nuestras necesidades religiosas son las más profundas. No hay paz hasta que son satisfechas.

Isaac Hecker, sacerdote católico

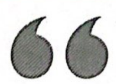

monoteístas; asimismo, hay importantes diferencias acerca de cuestiones como el más allá. Sin embargo, se pueden identificar ciertos elementos comunes a casi todas ellas. Todos estos aspectos –las formas en que se manifiestan las creencias y prácticas de una religión– son lo que el filósofo de la religión británico Ninian Smart llamó «dimensiones de la religión».

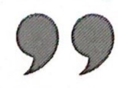
Los elementos más evidentes que podemos usar para identificar y comparar religiones son quizá sus observancias; estas incluyen actividades como la oración, el peregrinaje, la meditación, las fiestas, el ayuno, el vestido y, por supuesto, las ceremonias y rituales. Igualmente evidentes son los aspectos físicos de una religión: objetos, reliquias, lugares de culto y lugares santos. Menos evidente resulta el elemento subjetivo: sus aspectos emocionales y místicos, la forma en que el creyente experimenta la religión, en que alcanza la iluminación o la paz interior y establece una relación personal con lo divino.

Otra característica de la mayoría de las religiones es la historia o mitología que las acompaña. Esta puede ser una sencilla tradición oral o un conjunto más elaborado de escrituras, y suele incluir un relato de la creación y una historia de los dioses, santos o profetas, con parábolas que ilustran y refuerzan las creencias. Cada religión tiene una colección de textos sagrados que articulan sus ideas centrales y relatan la historia de su tradición. Estos textos, que en muchos casos se atribuyen directamente a la divinidad, se usan en el culto y la formación.

Junto con tales historias, en muchas religiones se da un elemento más sofisticado y sistemático que explica su filosofía y su doctrina, y que establece su teología particular; son textos auxiliares, algunos de los cuales han adquirido un estatus canónico. También se da a menudo un elemento ético, con reglas de conducta y tabúes; y un elemento social, que define las instituciones de la religión y de la comunidad asociada a ella. Esta clase de reglas suelen ser concisas, como los diez mandamientos del judaísmo y el cristianismo o el noble óctuple sendero del budismo.

Cuál sea la religión de un hombre es un accidente histórico, como lo es el idioma que habla.
George Santayana, filósofo español

Religión y moralidad

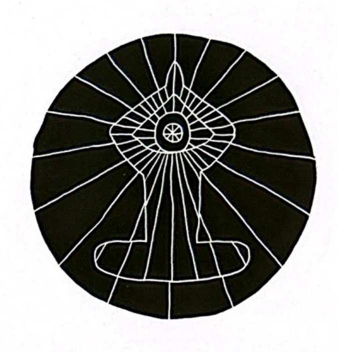
La idea del bien y el mal es central en muchos credos, y la religión tiene con frecuencia una función de guía moral para la sociedad. Las grandes religiones difieren en sus definiciones de lo que constituye una «vida buena», y la línea entre filosofía moral y religión es borrosa en sistemas como el confucianismo y el budismo, pero existe cierto código moral básico que es casi universal. Preceptos y tabúes no solo aseguran la obediencia de la voluntad divina, sino que además proporcionan un marco legal que permite a la gente convivir en paz. El liderazgo espiritual, que en muchas religiones otorgaban profetas con la guía divina, pasó progresivamente a una clase sacerdotal, que acabó convirtiéndose en parte esencial de muchas comunidades y que, en algunas religiones, ha ostentado un poder político considerable.

Muerte y más allá

La mayoría de las religiones tratan la innata preocupación de los seres

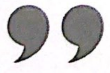
humanos por la muerte con la promesa de alguna suerte de vida eterna, o más allá. En las tradiciones orientales, como el hinduismo, se cree que el alma se reencarna tras la muerte en una nueva forma física; otras religiones sostienen que, después de la muerte, el alma es juzgada y destinada a un cielo o a un infierno inmateriales. Esa meta –la liberación del ciclo de muerte y renacimiento o la felicidad eterna– anima a los creyentes a seguir las reglas de su fe.

Conflicto e historia

Así como las religiones han sido un instrumento de cohesión dentro de las sociedades, con frecuencia han sido también la fuente –o el emblema– de conflictos entre ellas. Aunque todas las tradiciones principales consideran la paz como una virtud esencial, también permiten el uso de la fuerza en determinadas circunstancias, por ejemplo, con el objetivo de defender su fe o de extenderla. Así, la religión ha proporcionado una excusa para la hostilidad entre potencias a lo largo de toda la historia; y aunque la tolerancia también se ha considerado una virtud, herejes e infieles han sido perseguidos a menudo por sus creencias, y la religión ha sido el pretexto para perpetrar auténticas barbaridades.

Todas las religiones, artes y ciencias son ramas del mismo árbol.
Albert Einstein

Desafíos a la fe

Enfrentados con los aspectos más negativos del fenómeno religioso y equipados con las herramientas de la filosofía humanista y de la ciencia, distintos pensadores han cuestionado la validez de la religión a lo largo de la historia, reivindicando diferentes cosmologías lógicas y coherentes basadas exclusivamente en la razón, y no en la fe. Nuevas filosofías, como por ejemplo el marxismo-leninismo, consideraron la religión como una fuerza negativa para el desarrollo humano; y así surgieron los estados comunistas, declarados explícitamente ateos y antirreligiosos.

Nuevas direcciones

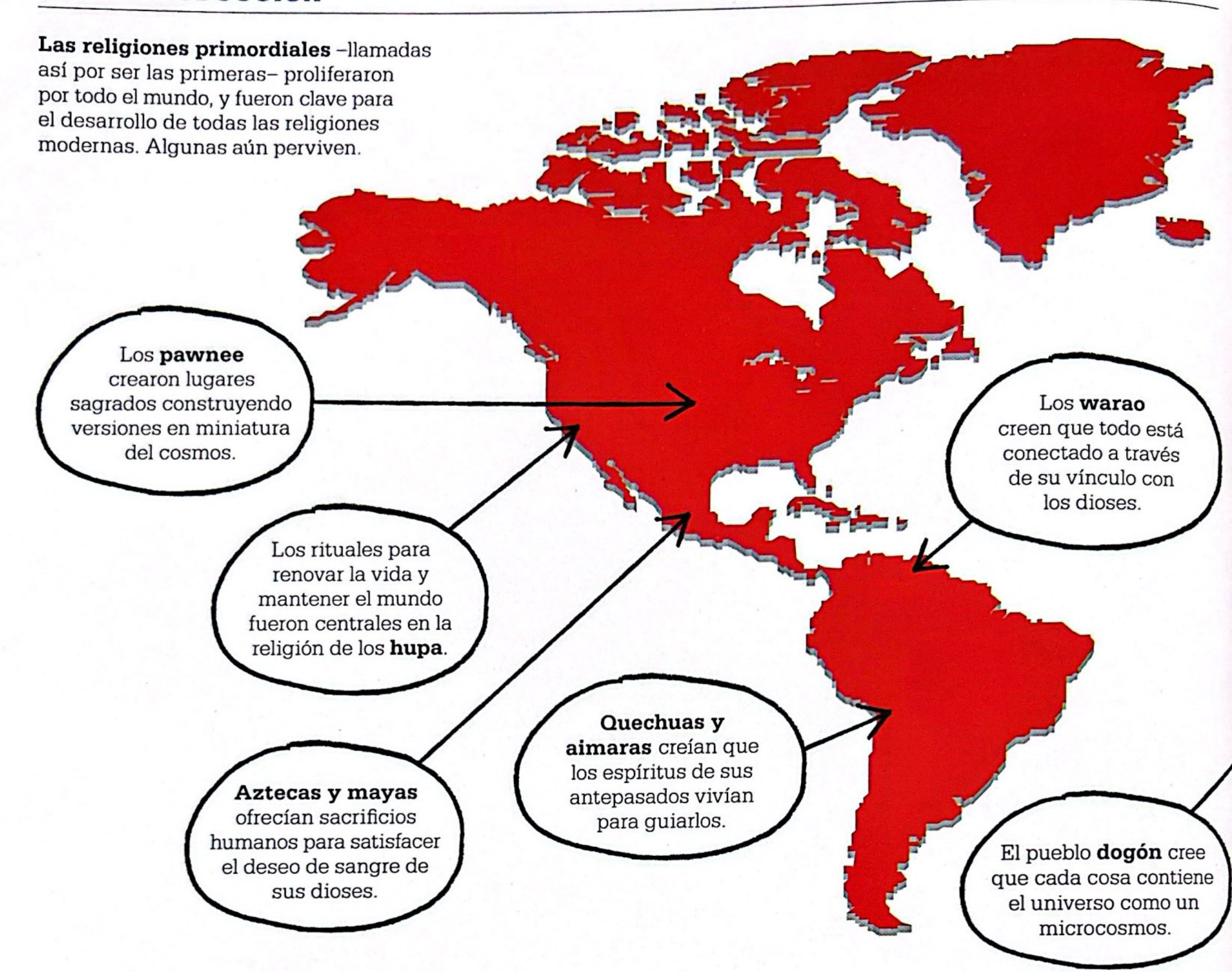
En respuesta a los fuertes cambios sociales y al avance científico, algunas de las antiguas religiones se han adaptado a los nuevos tiempos, o bien se han dividido en distintas ramas. Otras, en cambio, han optado por rechazar tenazmente lo que contemplan como un auge herético en un mundo cada vez más racionalista, materialista y ateo; los movimientos fundamentalistas, tanto en el cristianismo como en el islamismo y el judaísmo, han ganado numerosos seguidores que rechazan los valores liberales inherentes al mundo moderno.

Al mismo tiempo, muchas personas acusan la falta de espiritualidad de la sociedad actual, y se han interesado por los movimientos más carismáticos de las grandes religiones, o por los numerosos movimientos religiosos que han aparecido en los últimos doscientos años.

Otros, bajo la influencia del movimiento New Age que tuvo lugar a finales del siglo xx, han redescubierto creencias antiguas, o bien buscan el exotismo de religiones tradicionales sin ninguna conexión con el mundo moderno. Sin embargo, las grandes religiones siguen creciendo, y muy pocos países del mundo pueden considerarse sociedades auténticamente seculares. ■

CREENC
PRIMIT
DESDE LA PREHISTORIA

IAS
VAS

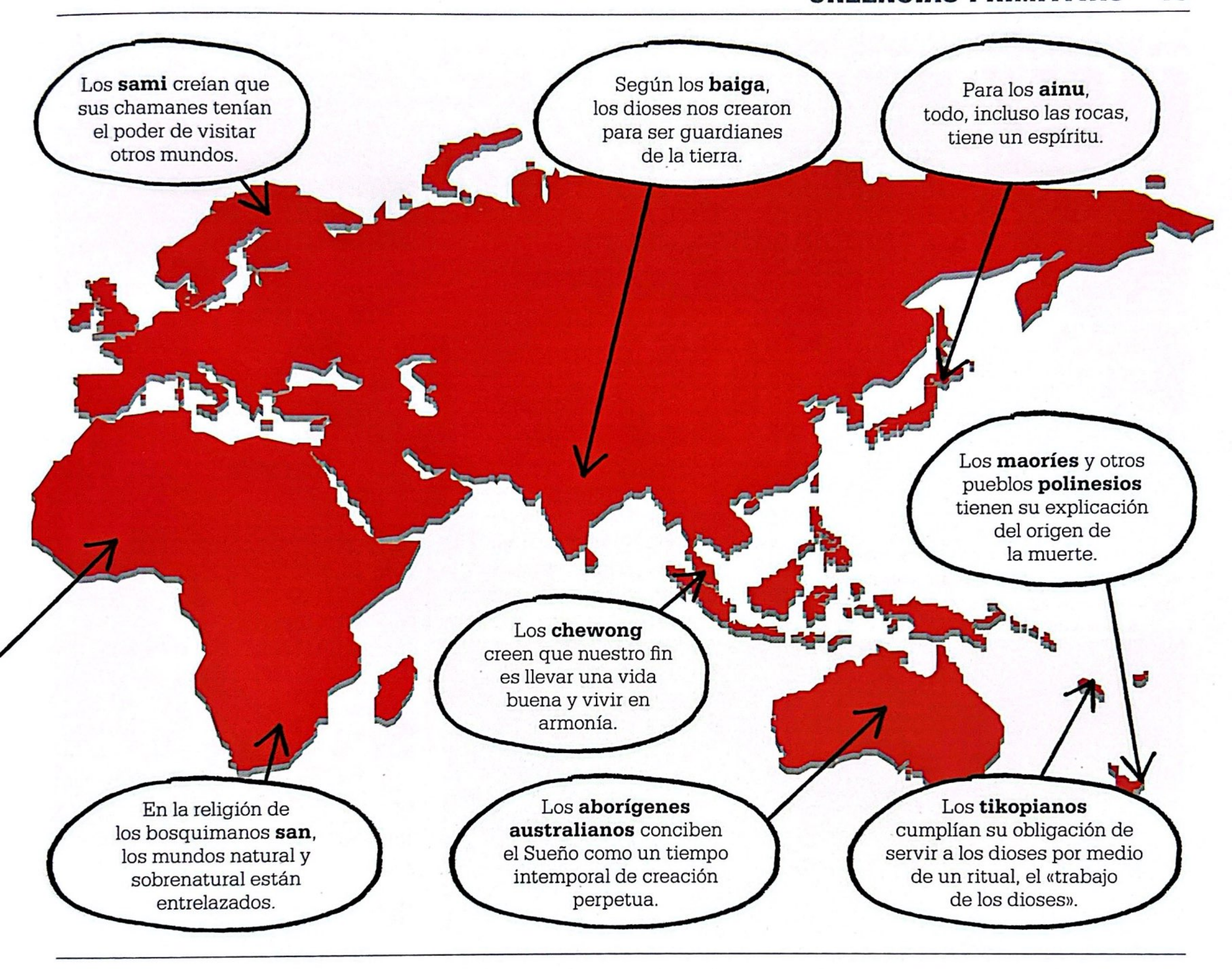
Las religiones primordiales –llamadas así por ser las primeras– proliferaron por todo el mundo, y fueron clave para el desarrollo de todas las religiones modernas. Algunas aún perviven.

Nuestros antepasados cazadores-recolectores consideraban que el mundo natural tenía una cualidad sobrenatural. Para algunos, esto se expresaba en la creencia de que animales, plantas, objetos y fuerzas naturales poseían un espíritu, del mismo modo que las personas. En esta visión animista del mundo, los seres humanos se consideran como una parte inseparable de la naturaleza, y para vivir en armonía con ella, hay que mostrar respeto a los espíritus.

Muchos pueblos primitivos intentaban explicar el mundo asociando deidades a los distintos fenómenos naturales. La salida diaria del sol, por ejemplo, podía considerarse como una liberación de la oscuridad de la noche, controlada por un dios del sol; de forma similar, a los ciclos naturales como las fases lunares y las estaciones –vitales para el modo de vida de estos pueblos– se les asignaban sus propias deidades. Y así como concibieron cosmologías para dar cuenta del funcionamiento del universo, la mayoría de las culturas incluyeron en su sistema de creencias alguna suerte de cosmogonía o relato de la creación. Muchos de ellos presentan la forma de una analogía con la reproducción humana, en la que una diosa madre alumbra el mundo, en algunos casos engendrado por otro dios. Estas deidades parentales solían encarnarse como animales, elementos naturales (tales como ríos o mares) o bajo la forma de la madre tierra y el padre cielo.

Ritos y rituales

La mayoría de las religiones primordiales contemplaban alguna forma de vida después de la muerte, típicamente relacionada con la existencia de un ámbito separado del mundo

físico –un lugar de dioses y criaturas míticas– al que viajaría el espíritu del muerto. En algunas religiones se creía posible la comunicación con esa otra esfera y el contacto con los ancestros. Un tipo particular de persona sagrada –el chamán u «hombre medicina»– era capaz de viajar allí y obtener poderes sanadores del contacto con los espíritus, o incluso a través de la posesión por parte de estos.

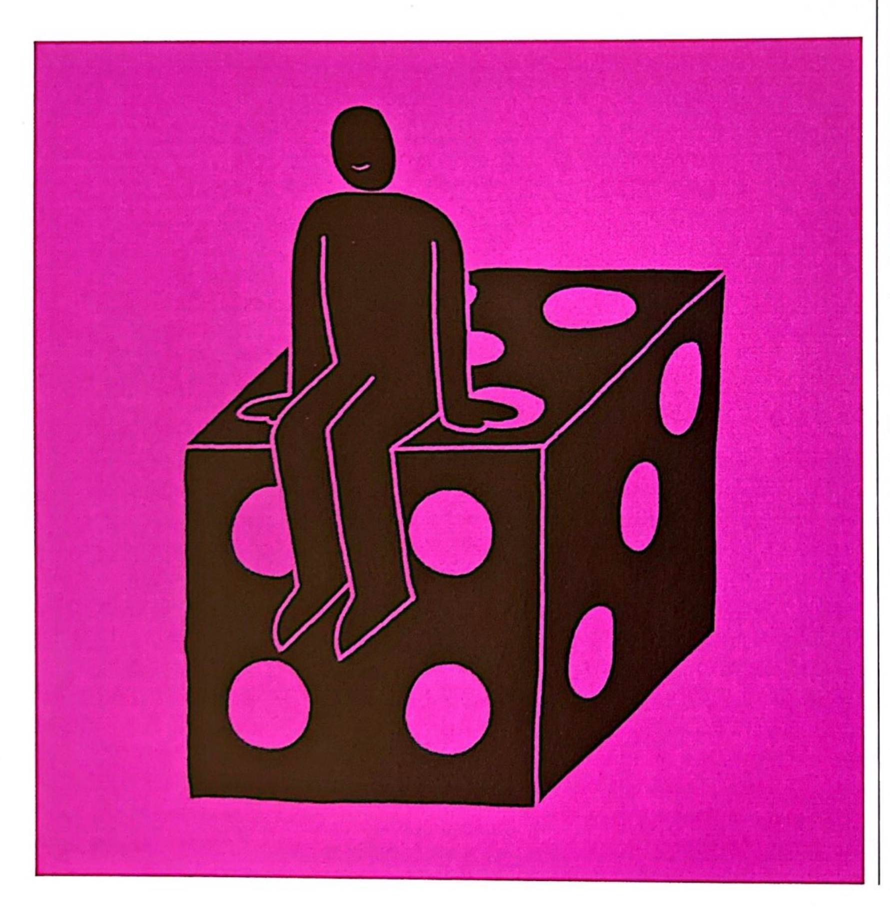
Los pueblos primitivos solían celebrar asimismo ritos de paso; estos, junto con los del cambio de las estaciones, se desarrollaron en forma de rituales asociados con espíritus y deidades. La idea de complacer a los dioses para asegurar la buena fortuna en la caza o la cosecha inspiró ceremonias de culto y, en algunas culturas, sacrificios, en los que se ofrecía a los dioses vidas para obtener de ellos la vida.

El papel del simbolismo fue clave en las prácticas religiosas de las culturas primigenias: máscaras, talismanes, ídolos y amuletos se usaban en las ceremonias, y se creía que los espíritus los poseían. Ciertas áreas gozaban de una importancia religiosa, y algunas comunidades se asentaban en lugares santos o terrenos de enterramientos sagrados, mientras que otras construían sus edificios o poblados a imagen del cosmos.

Algunas de estas religiones han sobrevivido hasta hoy entre un número cada vez menor de tribus aisladas de la civilización occidental, y algunos pueblos indígenas han intentado revivirlas para recuperar sus culturas perdidas. Si bien aquellos sistemas de creencias pueden parecer primitivos a nuestros ojos, aún son visibles rastros de ellos en las grandes religiones que han llegado a nuestros días, o en la búsqueda de espiritualidad New Age. ■

HAY FUERZAS INVISIBLES EN ACCION

DAR SENTIDO AL MUNDO

EN CONTEXTO

CREYENTES
/Xam San

CUÁNDO Y DÓNDE
Desde la prehistoria, África subsahariana

DESPUÉS
44000 a.C. Utensilios casi idénticos a los usados por los san actuales son abandonados en una cueva en KwaZulu-Natal.

Siglo xix El lingüista alemán Wilhelm Bleek registra muchos de los relatos ancestrales de los san.

Siglo xx En Sudáfrica, el gobierno patrocina programas con objeto de impulsar entre los pueblos san el paso de la caza y la recolección al sedentarismo.

1994 El líder y sanador san Dawid Kruiper lleva a Naciones Unidas la campaña por los derechos de los san y sus reclamaciones de tierras.

La cuestión de por qué el ser humano desarrolló desde el principio la idea de un mundo más allá del visible es compleja. Las sociedades primitivas, motivadas por la necesidad de dar sentido al mundo que las rodeaba –y en especial a los peligros y las adversidades que debían superar, así como a las necesidades vitales que experimentaban–, buscaron respuestas en una esfera invisible, pero que influía en sus vidas.

La idea de un mundo espiritual va asociada a las nociones de sueño y muerte, así como a la interrelación de estas y la conciencia, lo cual puede ser comparado con el fenómeno natural de la noche y el día.

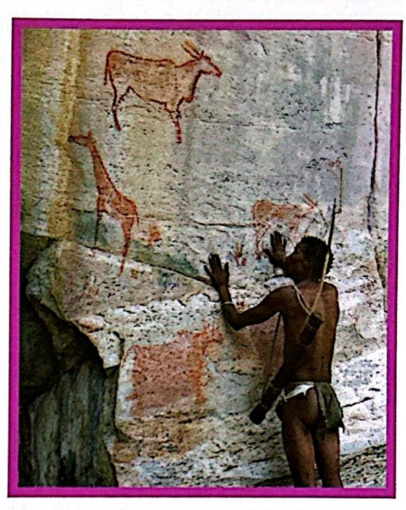
Véase también: Animismo en sociedades primitivas 24–25 ▪ El poder del chamán 26–31 ▪ Creados con un fin 32 ▪ Vivir a la manera de los dioses 82–85 ▪ Un mundo racional 92–99

En esta «dimensión desconocida» entre sueño y vigilia, vida y muerte, luz y oscuridad, se hallan los sueños, las alucinaciones y los estados alterados de conciencia que sugieren que el mundo visible y tangible no es el único, que existe otro mundo sobrenatural, y que este está ligado con el nuestro. Resulta fácil suponer que los habitantes de ese otro mundo se consideraban capaces no solo de influir en nuestras mentes y acciones, sino también de habitar los cuerpos de animales e incluso de objetos inanimados, y de provocar los fenómenos naturales que afectan a nuestras vidas.

Encuentro de mundos

Las figuras humanas, animales e híbridas de las pinturas rupestres del Paleolítico aparecen decoradas a menudo con patrones que hoy día se consideran representaciones de los denominados «fenómenos entópicos»: impresiones visuales tales como puntos, cuadrículas, líneas zigzagueantes u onduladas que se dan entre la vigilia y el sueño, o entre la visión y la alucinación. Las propias pinturas representan una suerte de velo permeable entre los mundos físico y espiritual.

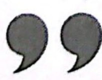
Es imposible preguntar a un cazador-recolector del Paleolítico sobre las creencias y rituales que se hallaban detrás de sus pinturas rupestres, pero en el siglo XIX aún fue posible registrar las creencias culturales y religiosas de los /xam san del África austral, un clan hoy extinto de cazadores-recolectores san que realizaban pinturas rupestres evocadoras de las de la Edad de Piedra, y por razones similares. La vida espiritual de los /xam san ofrecía un símil vivo de las ideas religiosas que los arqueólogos habían atribuido a los primeros humanos modernos. Incluso se cree que los «clics» de la lengua /xam (representados por signos »

Desde los tiempos prehistóricos, los san han renovado sus pinturas rupestres, transmitiéndose los relatos e ideas que representan de generación en generación.

El Pájaro Tormenta sopla su viento en los pechos de hombres y bestias, y sin este viento no podríamos respirar.
Fábula africana

como «/» o «!», que indican un sonido similar a un chasquido de desaprobación) proceden de los albores del habla humana.

Niveles del cosmos

La mitología de todos los pueblos san está íntimamente modelada por su entorno y sobre la idea de que las esferas natural y sobrenatural están profundamente vinculadas. En su mundo de tres niveles, el reino espiritual se extiende por encima y por debajo del reino natural que habitamos los humanos; cada reino es accesible desde el otro, y todo lo que sucede en uno afecta directamente al otro. Ciertos humanos con poderes especiales pueden visitar el mundo superior del cielo, así como viajar bajo el agua y el suelo al mundo espiritual inferior.

Para los /xam san, el mundo superior estaba habitado por el dios creador y embaucador /Kaggen, conocido también como Mantis, y por su familia. Compartían este mundo con una gran abundancia de animales de caza y con los espíritus de los muertos, incluidos los de la Primera Raza: una comunidad de híbridos de animales y humanos con poderes para modelar, transformar y crear. Los /xam san creían que estos seres fueron los primeros habitantes de la tierra.

Fuerzas elementales

En el mito /xam san, los elementos del entorno natural recibían un significado sobrenatural o eran personificados como espíritus, que podían tomar la forma de los animales con los que compartían las tierras, como el eland (especie de antílope), el suricato o la mantis religiosa. El creador /Kaggen, que creó el mundo soñando, solía tomar forma humana pero podía transformarse en casi cualquier cosa, frecuentemente en mantis o eland. Como protector de las piezas de caza, a veces se convertiría en una de ellas para ser matado y alimentar al pueblo.

El pueblo de la Primera Raza era visto con temor y respeto, pero no era adorado. Ni siquiera se rezaba a /Kaggen, aunque un chamán san como //Kabbo (recuadro p. 23) podía interceder ante él para asegurar una buena caza. Ya que /Kaggen es un embaucador *(trickster)*, muchos de los mitos en torno a él y su familia son más cómicos que reverentes; incluso el mito clave de la creación del primer eland incluye una escena en la que un inútil /Kaggen es apaleado por una familia de suricatos.

Mi madre me contó que la muchacha [de la Primera Raza] puso sus manos en las cenizas y las lanzó al cielo, y se convirtieron en la Vía Láctea.

Fábula africana

Las fuerzas elementales y los cuerpos celestes también devinieron personajes de relatos que explicaban su origen y su comportamiento. Los niños de la Primera Raza, por ejemplo, lanzaron el sol durmiente al cielo para que la luz que brilla desde su axila iluminara el mundo. Y fue una chica de la Primera Raza la que creó las estrellas al arrojar las brasas de una hoguera al cielo de la Vía Láctea. La lluvia no se consideraba un fenómeno natural, sino un gran animal: una tormenta intensa era una lluvia-toro, y una llovizna, una lluvia-vaca. La gente especial que, como //Kabbo, tenía poder para llamar a la lluvia, haría un viaje sobrenatural a una poza llena para convocar a una lluvia-vaca, y luego la llevaría a través del cielo hasta el lugar necesitado de agua; una vez allí, «mataría» a

Los distintos fenómenos naturales, como por ejemplo los eclipses, eran explicados por los san por medio de relatos que se transmitieron en su rica tradición oral.

Hace mucho tiempo, los babuinos eran hombres pequeños como nosotros, pero más revoltosos y pendencieros.
Fábula africana

la lluvia-vaca para que su sangre y su leche cayeran en forma de lluvia sobre la tierra.

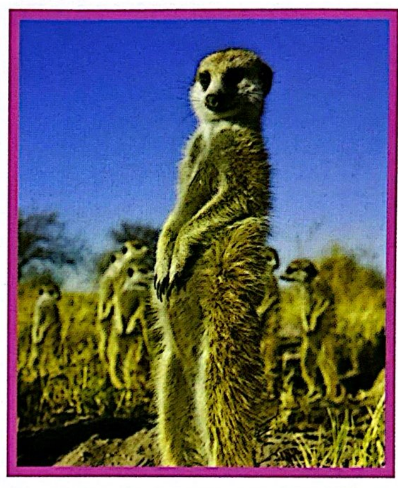
La lluvia era una necesidad vital en el árido desierto en que habitaban los /xam san. Era esencial rellenar las muy dispersas pozas entre las que se desplazaban, y con las que tenían una vinculación tejida con una compleja red de historias y mitos, conocida como *kukummi*, similar al Sueño de los aborígenes australianos (pp. 34–35).

Entrada en otros mundos

Numerosos aspectos del mundo natural descrito en los relatos /xam ponían de manifiesto la interacción entre seres sobrenaturales y humanos: cómo los primeros se interesaban por este mundo y cómo los humanos podían, a su vez, actuar para influir en ellos y complacerlos. Todos los pueblos san creen que el reino espiritual es accesible, en estados alterados de conciencia, a aquellos que tienen una potencia sobrenatural, conocida como *!gi*, que es conferida a humanos y animales por su creador. La danza de trance es el ritual religioso fundamental por medio del cual los san pueden usar este poder para acceder al mundo espiritual y lanzar su yo esencial por encima de sus cabezas con el fin de entrar en el mundo del espíritu. Allí pueden rogar por la vida de los enfermos y regresar luego con un poder sanador con el cual arrancar las flechas de la enfermedad disparadas por los muertos desde el otro mundo.

Los /xam san ofrecían plegarias a la luna y las estrellas para obtener su poder espiritual, así como buena suerte en la caza. Cuando entraban en un estado alterado de conciencia, se creía que estaban temporalmente muertos, y que sus corazones se habían convertido en estrellas; humanos y estrellas estaban tan íntimamente vinculados que cuando una persona moría de verdad, «la estrella siente que nuestro corazón ha caído [y] la estrella cae a causa de ello. Por las estrellas sabemos el momento en que morimos».

Para los /xam san, los lazos entre los mundos de la experiencia humana, de los espíritus y de los fenómenos naturales se hacían aún más evidentes después de la muerte. Creían que el pelo de un muerto se transformaba en nubes que protegían a los humanos del calor del sol.

La atribución de rasgos «humanos» a los animales –como la curiosidad del suricato– es una constante en los mitos primitivos, en torno a los cuales se tejen historias sobre cómo llegó el mundo a ser como es.

La muerte era descrita en términos elementales: se decía que el «viento» existente dentro de cada ser humano borraba sus huellas cuando moría, haciendo definitiva la transición entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Si las huellas permanecieran, «sería como si aún estuviéramos vivos». ■

El sueño-vida de //Kabbo

Gran parte de la información que tenemos sobre las creencias de los /xam san procede de un hombre llamado //Kabbo, uno de los /xam san liberados de prisión en la década de 1870 bajo la custodia del doctor Wilhelm Bleek, quien deseaba estudiar su idioma y su cultura. Habían sido encarcelados por delitos como robar una oveja para alimentar a sus familias. //Kabbo habló de «sus» pozas de agua, entre las que podía moverse su familia en el árido desierto de Colonia del Cabo, acampando a cierta distancia de las pozas para no ahuyentar a los animales que iban a beber sus aguas salobres. Bleek dijo sobre él: «Esta vieja alma noble parecía perdida en un sueño-vida propio»; y, de hecho, el nombre //Kabbo significa «sueño». Según la tradición, el dios /Kaggen soñó el mundo creado, y //Kabbo tenía una relación especial con él; como /Kaggen-ka !kwi (hombre de mantis), podía entrar en un estado de sueño para ejercitar poderes como la caza mágica, la creación de lluvia y la sanación.

HASTA LAS ROCAS TIENEN ESPIRITU

ANIMISMO EN SOCIEDADES PRIMITIVAS

EN CONTEXTO

CREYENTES
Ainu

DÓNDE
Hokkaido (Japón)

ANTES
10 000–300 a.C. El pueblo neolítico jomon –antepasado remoto de los ainu–, que habita en Hokkaido, probablemente adora deidades clánicas.

600–1000 d.C. Los ojotsk ocupan la costa de Hokkaido. Algunos de sus rituales, como la adoración del oso, se verán luego entre los ainu.

700–1200 La cultura ojotsk se mezcla con la de los satsumon y da lugar a la ainu.

DESPUÉS
1899–1997 Los ainu son asimilados por la fuerza en la cultura japonesa; se prohíben muchos de sus ritos.

2008 Reconocimiento oficial de los ainu como pueblo indígena con una cultura propia.

Todo en el mundo **tiene un espíritu**.

Incluso los seres humanos somos **simples recipientes** de un espíritu.

Los espíritus son **inmortales**.

Los espíritus más importantes son **los dioses**.

Ceremonias, canciones y ofrendas dan a los dioses su estatus en el otro mundo.

Si tratamos bien a los dioses, **ellos nos proporcionarán alimento**.

La palabra *ainu* significa «humano», y hace referencia al pueblo indígena de Japón que hoy habita sobre todo en la isla de Hokkaido. Los ainu tienen estrechos lazos culturales con otros habitantes de la costa norte del Pacífico: pueblos siberianos (como los chukchi, koriak y yupik) y los inuit de Canadá y Alaska. Estos pueblos comparten, en particular, una visión animista del mundo según la cual cada ser y cada objeto tiene un espíritu que puede actuar, hablar y moverse. Asimismo, creen que los mundos espiritual y físico están separados tan solo por un fina membrana permeable.

Los ainu consideran el cuerpo como un simple recipiente del espíritu; después de la muerte, el espíritu sale por la boca y la nariz y llega al otro mundo para renacer como *kamui*, una palabra que significa tanto «dios» como «espíritu». Cuando el *kamui* muere en el otro mundo, renace en este; siempre se reencarnará en la misma especie y sexo, y así, por ejemplo, un hombre será siempre un hombre.

Todo puede ser *kamui*: animales, plantas, minerales, accidentes geográficos o fenómenos naturales, e incluso herramientas y utensilios producidos por el hombre. Como todos

Véase también: Vivir a la manera de los dioses 82–85 ▪ Devoción mediante *puyas* 114–115

Un jefe ainu realiza una ceremonia para honrar al espíritu de un oso abatido en su regreso al mundo divino, en una fotografía tomada en 1946.

los espíritus, incluso los de objetos inanimados, se consideran inmortales, la casa de una persona puede ser quemada después de su muerte para asegurar que su *kamui* tendrá un hogar en el otro mundo; igualmente, sus útiles y herramientas pueden romperse (para liberar sus espíritus) y enterrarse con el cadáver para que el difunto los use en el otro mundo.

El poder de las palabras

Algunos *kamui* tienen papeles en ambos mundos. Kotan-kor-kamui, por ejemplo, es el dios creador; pero es también el dios del pueblo, y puede manifestarse en la tierra en forma de búho.

Humanos y *kamui* tienen una estrecha relación; tan estrecha que se ha hablado de los *kamui* como «dioses con los que se puede discutir»: se les puede rezar, usando unas varillas talladas especiales, pero la relación ritual se basa más en el respeto mutuo y la conducta correcta que en la oración. Si alguien ha enfurecido a un dios por descuido o falta de respeto, puede realizar una ceremonia para expresar su arrepentimiento. Pero si una persona ha tratado a un dios con el debido respeto y ha ejecutado todas las ceremonias apropiadas, y aun así recibe mala suerte, los ainu pueden pedirle a Fuchi, la diosa del fuego, que obligue a ese dios a disculparse y recompensarlos.

Para los ainu, incluso las palabras tienen espíritu, y su uso es uno de los dones que los humanos tienen, y los dioses y las cosas no. Las palabras se pueden usar para negociar con dioses y cosas, y también para complacer a los dioses. Los cantos épicos ainu llamados *kamui yukara* (canciones de los dioses) son cantados en primera persona desde la perspectiva del *kamui*, no del ser humano, y se dice que los *kamui* disfrutan al ver a los hombres cantar y bailar las canciones de los dioses. ■

Yo también estoy detrás de los humanos y siempre guardo el país de los humanos.
Canción del Dios Búho

Rituales de despedida

Los rituales de caza, centrales en la vida tradicional ainu, se usaban a fin de aplacar a los dioses que visitaban la tierra disfrazados de animal. A cambio de las ofrendas y rituales, estos dejaban tras ellos el don de sus cuerpos animales.

Tras matar y comerse un oso, realizaban el ritual *iyomante* de despedida del espíritu del oso, el cual –reverenciado como el dios oso de la montaña, Kimun-kamui– era agasajado con comida, vino, bailes y canciones. Se lanzaban flechas al aire para así ayudar a Kimun-kamui a regresar al mundo divino, donde él invitaría a otros dioses a compartir los presentes de varitas sagradas de sauce tallado, sake y salmón con que había sido honrado en la tierra.

Los ainu también llevaban a cabo una ceremonia *iwakte* de despedida de los espíritus para los utensilios rotos y los objetos que dejaban de usarse.

LA GENTE PUEDE VISITAR OTROS MUNDOS

EL PODER DEL CHAMÁN

EN CONTEXTO

CREYENTES
Sami

CUÁNDO Y DÓNDE
Desde la prehistoria, Sápmi (antes Laponia)

DESPUÉS
10 000 A.C. Los antepasados de los sami dejan petroglifos en el Ártico europeo.

***C.* 98 D.C.** El historiador romano Tácito hace la primera mención de los sami (como fenos).

Siglo XIII Misioneros católicos introducen el cristianismo, pero persiste el chamanismo.

***C.* 1720** Thomas von Westen, el «apóstol de los sami», convierte a los sami al cristianismo por la fuerza, destruyendo sus lugares sagrados y sus tambores chamánicos.

Siglo XXI La mayoría de los sami son cristianos, pero en los últimos tiempos se da un resurgimiento del chamanismo.

Damos el nombre de chamanismo a una de las prácticas religiosas más antiguas y extendidas de la humanidad, basada en la creencia en espíritus que pueden recibir la influencia de los chamanes. Estos chamanes, hombres o mujeres, son considerados «personas especiales» poseedoras de gran poder y conocimiento. Tras entrar en un estado alterado de conciencia, son capaces de viajar a otros mundos e interactuar con los espíritus que habitan en ellos.

El pacto con los poderosos espíritus que controlan esos otros mundos es a menudo un aspecto fundamental de la actividad chamánica. El chamán, por ejemplo, puede pedir la liberación de animales de caza (algo esencial en algunas sociedades tradicionales) del mundo espiritual a este, una visión del futuro o la cura de una enfermedad. A cambio, los espíritus pueden pedir a los humanos (a través del chamán, que actúa como intermediario) que les hagan ofrendas o que observen ciertas reglas y códigos de conducta.

Los chamanes desempeñan un papel importante como sanadores; este rol pone de relieve que sus viajes no son un mero asunto personal, sino que pretenden ante todo aliviar el sufrimiento y las dificultades de la comunidad. Esta función queda perfectamente reflejada en algunos de los términos que se utilizaban para referirse al chamán, hoy obsoletos, como «médico-brujo» en el África subsahariana u «hombre-medicina» en América del Norte.

En Europa, el chamanismo fue un elemento presente en muchas sociedades desde hace unos 45 000 años hasta la época moderna. Entre los siglos VIII y XI, los vikingos practicaron

Creemos en los sueños, y creemos que la gente puede vivir una vida distinta a la real, una vida a la que pueden llegar en el sueño.
Nâlungiaq, mujer netsilik

Poderosos **seres sobrenaturales controlan** la caza y el clima desde un mundo que no podemos ver.

Esos otros mundos están **llenos de espíritus**, porque tanto humanos como animales tenemos **almas inmortales**.

Hay algunas **personas especiales que pueden visitar esos mundos** en que viven los espíritus.

Esas personas pueden **lograr la ayuda de los espíritus** para pedir caza o buen tiempo, o curarnos si enfermamos.

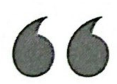
Véase también: Dar sentido al mundo 20–23 ▪ Animismo en sociedades primitivas 24–25 ▪ Adivinar el futuro 79

una forma de adivinación chamánica llamada *seiðr*; y en los mitos medievales sobre el dios nórdico Odín, que se ahorcaba a sí mismo colgándose del Árbol del Mundo (Yggdrasil) en un sacrificio iniciático, aparecen elementos chamánicos.

En los siglos XVI y XVII, el rastro chamánico era evidente en el culto agrario de los *benandanti* de Friuli, en Italia, así como en el culto de los *seely wights* (espíritus de la naturaleza similares a las hadas) de Escocia. En época más reciente, los *mazzeri* de Córcega muestran claras influencias chamánicas.

Los chamanes sami

Sin embargo, la mayor tradición chamánica registrada de Europa la encontramos en el norte de Escandinavia, en la región conocida hoy como Sápmi (antes Laponia). Aquí, el pueblo seminómada sami de pastores de renos y pescadores costeros mantuvo hasta principios del siglo XVIII una religión totalmente chamánica que ha revivido en parte en las últimas décadas. Esa religión puede ser reconstruida tanto a partir de fuentes históricas como de la comparación minuciosa con culturas relacionadas del norte de Asia y el Ártico americano.

La existencia del hombre no acaba porque la enfermedad o un accidente mate a su espíritu animal aquí en la tierra. Sobrevivimos.
Nâlungiaq, mujer netsilik

Los chamanes sami, o *noaides*, podían heredar su vocación o ser elegidos directamente por los espíritus. En otras culturas, los «elegidos» experimentaban a menudo un periodo de enfermedad y tensión graves, así como episodios visionarios que podían matarlos y luego devolverlos a la vida.

Los chamanes sami recibían la ayuda de espíritus bajo la forma de animales como lobos, osos, renos o peces, a los cuales imitaban al entrar en trance. Se solía decir que el chamán se convertía en el animal que imitaba, algo que ocurría a través de un proceso de transformación interior, más que de un cambio externo visible.

Tres elementos ayudaban al chamán a entrar en trance. El primero, una intensa privación física, conseguida a menudo trabajando desnudo en medio de las gélidas condiciones árticas. El segundo era el sonido rítmico del tambor «rúnico» sagrado (entre pueblos parecidos, como los yakutos y los buriatos, el tambor es llamado «caballo del chamán»); el tambor estaba decorado con imágenes del mundo superior de los dioses, del mundo inferior de los muertos y del mundo habitado por los humanos (la tierra), las tres esferas conectadas por el Árbol del Mundo. El tercer medio para entrar en trance era la ingestión del hongo psicotrópico *Amanita muscaria* (falsa oronja); después de tomarlo, el chamán entraría en trance y se quedaría rígido e inmóvil, como muerto. Durante este proceso, los sami varones custodiaban al chamán, mientras las mujeres cantaban canciones sobre las tareas que debían realizarse en los mundos superior e inferior y otras para ayudar al chamán a encontrar el camino de regreso. »

Los chamanes sami utilizaban un tambor para entrar en contacto con el mundo de los espíritus. Todavía se conservan algunos de esos tambores, si bien la mayoría fueron quemados por misioneros cristianos.

En algunas culturas árticas se cree que los animales tienen espíritus guardianes que los protegen y aseguran su bienestar. Los chamanes tienen el poder de negociar con estos guardianes en beneficio de los humanos, consiguiendo que liberen animales del mundo espiritual en el mundo humano que nutran la caza y la pesca.

Se cuentan historias sobre chamanes que jamás regresaron del otro mundo, a menudo porque los responsables de despertarlos con un conjuro olvidaron las palabras mágicas. Se dice que un chamán se perdió durante tres años, hasta que la persona que lo custodiaba recordó que su alma debía ser recuperada del «tercer rincón oscuro de las vueltas del intestino del lucio». Cuando las palabras pertinentes fueron pronunciadas, el chamán agitó las piernas, despertó y maldijo a su guardián.

Comunicación con los espíritus

Según se creía, los chamanes sami volaban a una montaña que estaba situada en el centro del mundo (el *axis mundi*, o eje cósmico) antes de entrar en el mundo espiritual, ya fuera por encima o por debajo de la montaña. Habitualmente montarían sobre un espíritu pez, serían guiados por un espíritu pájaro y protegidos por un espíritu reno. El viaje al mundo superior de Saivo se emprendía para pedir caza o ayuda de algún otro tipo; al mundo inferior de Jabmeaymo se iba a recuperar el alma de una persona enferma, lo cual solo podía hacerse una vez que se había aplacado con ofrendas a la señora del inframundo. Los chamanes podían comunicarse con los espíritus de ambos mundos porque su entrenamiento incluía el aprendizaje del idioma secreto de los espíritus.

Las creencias religiosas de los chamanes netsilingmiut (inuit netsilik) –cultura ártica del oeste de la bahía de Hudson, en el actual Canadá– eran similares a las de los sami. Además de contener las tormentas y actuar como sanadores, mediaban entre el mundo humano y los espíritus de la tierra, el aire y el mar. La sesión chamánica se celebraba siempre bajo una luz tenue, en un iglú o una tienda. El chamán convocaba a sus espíritus auxiliares mediante ciertos cantos y, después de caer en trance, podía hablar con voces ajenas, casi siempre con un tono grave, profundo y resonante, o a veces con un agudo falsete.

Mientras se encontraba en trance, el chamán podía enviar su alma a los cielos para visitar a Tatqiq, el hombre luna, que daba fertilidad a las mujeres y buena suerte en la caza. Si las ofrendas del chamán le complacían, podía recompensarlo con animales. Cuando la luna no era visible en el cielo, los netsilik creían que Tatqiq había salido de caza para alimentar a los muertos.

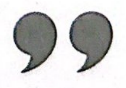
En el cielo y bajo el mar

Según un relato netsilik, un día el gran chamán Kukiaq intentaba cazar focas a través de un respiradero en el hielo. Miró hacia arriba y observó

Todo viene de Nuliayuk: el alimento y la ropa, el hambre y la mala caza, la abundancia o la ausencia de caribús, focas, carne y grasa.

Nâlungiaq, mujer netsilik

En Gojahaven (norte de Canadá), algunos inuit mantienen la creencia en los chamanes, que consideran que tienen una relación especial con la naturaleza y con los espíritus que la controlan.

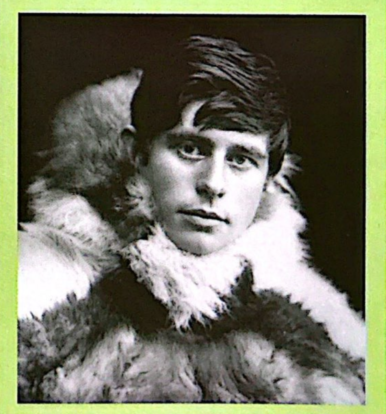
que la luna se acercaba gradualmente a él; quedó suspendida sobre su cabeza y se transformó en un trineo de barba de ballena. Su conductor, Tatqiq, hizo señas a Kukiaq para que se reuniera con él y se lo llevó hasta su casa en el cielo; la entrada de la casa se movía como una boca al masticar, y en una de las habitaciones el sol amamantaba a un bebé. Aunque el hombre luna pidió a Kukiaq que se quedara, él estaba nervioso por no ser capaz de encontrar el camino de vuelta a casa, así que se deslizó de regreso a la tierra sobre un rayo de luna, y cayó sin hacerse ningún daño junto al mismo respiradero del que había partido.

A veces, sin embargo, los chamanes netsilik enviaban sus almas hacia abajo, hasta el fondo del océano, con objeto de visitar a Nuliayuk (conocida también bajo el nombre de Sedna), la señora de los animales del mar y de la tierra. Nuliayuk poseía el poder de retener o liberar a las focas de las que los netsilik dependían para alimentarse y vestirse, por lo que tenía una gran influencia sobre ellos. Cuando los netsilik rompían alguno de sus estrictos tabúes, ella podía aprisionar a las focas. Pero si los chamanes se aventuraban a descender al inframundo acuático para trenzar los cabellos de la señora, solían apaciguarla y entonces liberaba a las focas en el mar abierto.

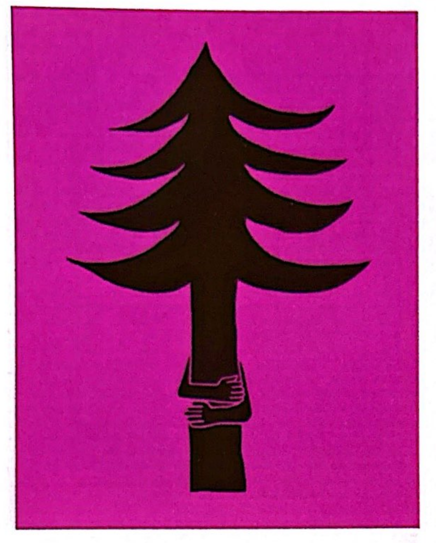
La tradición chamánica de los netsilik pervivió hasta la década de 1940. En su comunidad, solo los chamanes (o *angatkut*), protegidos por sus propios espíritus guardianes, estaban libres del miedo a los peligrosos y malévolos espíritus que llenaban el mundo. Un chamán netsilik podía tener varios espíritus auxiliares; los del chamán Unarâluk, por ejemplo, eran sus difuntos padres, el sol, un perro y un escorpión marino, que le informaban sobre lo que existía en y bajo la tierra, en el mar y en el cielo. ■

La misteriosa iluminación chamánica de Au

El siguiente relato de iluminación chamánica se lo contó Au, un chamán inuit iglulik, al explorador danés Knud Rasmussen. Au recordaba una época de su vida en que buscaba la soledad, presa de una profunda melancolía y, en ocasiones, también de un llanto incontrolable. Sin embargo, un día, de repente, le invadió una inexplicable sensación de inmensa alegría. Explicó que, en medio de ese acceso de puro gozo, «me convertí en chamán, sin saber cómo había ocurrido. Pero era un chamán». A partir de entonces, Au podía ver y oír de una forma totalmente distinta: «Había obtenido mi *quamaneq*, mi iluminación […] No era solo que pudiera ver a través de la oscuridad de la vida, sino que la misma luz salía de mí, invisible para los hombres pero visible para los espíritus de la tierra y del aire y del mar, que ahora venían a mí y se convertían en mis espíritus auxiliares».

Knud Rasmussen (1879–1933) pasó muchos años documentando la cultura de los pueblos árticos durante sus viajes de exploración.

¿PARA QUÉ ESTAMOS AQUÍ?

CREADOS CON UN FIN

EN CONTEXTO

CREYENTES
Baiga

CUÁNDO Y DÓNDE
Desde 3000 A.C., Mandla Hills (sudeste de Madhya Pradesh, India central)

ANTES
Desde la prehistoria Se cree que los baiga y los aborígenes australianos compartían ascendencia.

DESPUÉS
Mediados del siglo XIX Las autoridades forestales británicas restringen la agricultura sagrada *bewar*. Se produce una escasez de alimentos; los baiga afirman que ha empezado el Kali Yuga, el tiempo de la oscuridad.

1890 Se delimita una reserva en torno a ocho aldeas baiga donde se permite el *bewar*.

1978 Se establece una agencia de desarrollo baiga.

Década de 1990 Unos 300.000 baiga viven en India central.

Los baiga forman parte de los grupos tribales de India central llamados colectivamente adivasi. Los baiga, que se llaman a sí mismos hijos de Dharti Mata, la Madre Tierra, creen que fueron creados para custodiar el bosque: una tarea que llevaban realizando desde el principio de los tiempos.

Según su creencia, Bhagaván el Creador extendió el mundo plano como un *chapati* (una torta de pan), pero este se alabeaba y no se quedaba quieto. El primer hombre, Nanga Baiga, y la primera mujer, Nanga Baigin, nacidos de la Madre Tierra en el bosque, tomaron cuatro grandes clavos y clavaron uno en cada esquina de la tierra para estabilizarla. Bhagaván les dijo que deberían cuidar la tierra manteniendo los clavos en su sitio, y a cambio les prometió una vida sencilla pero agradable.

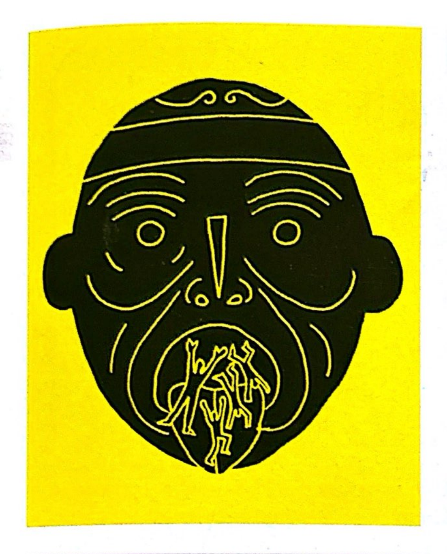

Estás hecho de la tierra y eres el señor de la tierra, y nunca debes olvidarlo. Tú debes cuidar la tierra.
Bhagaván el Creador

Siguiendo el ejemplo de Nanga Baiga, los baiga cazaban libremente en los bosques y se consideraban señores de los animales. Bajo la creencia de que era inapropiado desgarrar el cuerpo de la Madre Tierra con un arado, practicaban una forma de agricultura de tala y quema conocida como *bewar* (aunque siempre dejaban un vástago de árbol para que lo habitaran los dioses), desplazándose cada tres años a una nueva parcela de bosque. Pero en el siglo XIX las autoridades británicas se opusieron a este método y obligaron a los baiga a abandonar su forma de cultivo tradicional de hacha y azadón y aceptar el odiado arado; solo se les permitió practicar el *bewar* en la reserva de Baiga Chak, en las Mandla Hills. ■

Véase también: El Sueño 34–35 ▪ Un vínculo perpetuo con los dioses 39 ▪ Renovar la vida mediante el ritual 51

¿POR QUE MORIMOS?

EL ORIGEN DE LA MUERTE

EN CONTEXTO

CREYENTES
Maoríes

CUÁNDO Y DÓNDE
Desde la prehistoria, Nueva Zelanda

ANTES
3000–2000 A.C. Ancestros de pueblos polinesios se extienden por el Pacífico, probablemente desde Asia. Sus prácticas religiosas se desarrollan de forma independiente, pero conservan semejanzas en toda esta vasta región.

Antes de 1300 D.C. El pueblo maorí llega a Nueva Zelanda.

DESPUÉS
Principios del siglo XIX Comienzan los asentamientos europeos. Algunos maoríes se convierten al cristianismo.

1840 El Tratado de Waitangi formaliza las relaciones entre blancos y maoríes.

Actualidad En Nueva Zelanda habitan unos 620.000 maoríes.

Según las creencias maoríes, en el principio del mundo no existía la muerte, pero vino a raíz de un acto incestuoso. En una versión del mito, el dios del bosque Tane creció entre sus progenitores –Rangi, dios del cielo, y Papa, diosa de la tierra– y los separó porque le obligaban a vivir en la oscuridad. Luego pidió a su madre que se casara con él, pero Papa le explicó que eso no podía ser, y entonces Tane formó a una mujer del barro y copuló con ella.

El resultado de dicha unión fue una hermosa niña, Hine-titama, que acabó convirtiéndose en la esposa de Tane, ignorante de que él era su padre. Sin embargo, un día ella descubrió la terrible verdad, y bajó avergonzada a la oscuridad de Po, el inframundo. Desde ese momento comenzó el descenso de la humanidad al reino de la muerte.

Cuando Tane visitó a su esposa, ella le dijo: «Quédate en el mundo de la luz y nutre a nuestra descendencia. Deja que yo me quede en el mundo de la oscuridad y arrastre hacia abajo a nuestra descendencia». Entonces vino a ser conocida como Hine-nui-te-po, diosa de la oscuridad y la muerte. En un intento de invertir el curso de los acontecimientos y devolver la inmortalidad a la humanidad, el héroe embaucador Maui violó a Hine-nui-te-po mientras esta dormía, creyendo que después de eso ella moriría, y que de ese modo la muerte dejaría de existir. Pero Hine-nui-te-po despertó durante el acto y aplastó a Maui entre sus muslos hasta matarlo, asegurando así la permanencia de la muerte en el mundo por siempre. ■

Los maoríes creían que los árboles, las plantas y las criaturas del bosque descendían de Tane, el dios del bosque. Así, antes de talar un árbol hacían una ofrenda a los espíritus.

Véase también: Prepararse para el más allá 58–59 ▪ Vivir a la manera de los dioses 82–85

LA ETERNIDAD ES AHORA

EL SUEÑO

EN CONTEXTO

CREYENTES
Aborígenes australianos

CUÁNDO Y DÓNDE
Desde la prehistoria, Australia

DESPUÉS
8000 A.C. Fecha asignada a ciertos cambios en el paisaje australiano según la tradición oral aborigen, apoyada por las pruebas geológicas.

4000–2000 A.C. El arte rupestre aborigen representa a los seres ancestrales del Sueño; se cree que las primeras representaciones de la Serpiente Arcoíris son aún más antiguas, datándolas en unos 8000 años.

1872 Uluru es visto por primera vez por un no nativo, Ernest Giles, que habla de una «roca excepcional». En 1873, William Gosse la denomina Ayers Rock.

1985 La propiedad de Uluru es devuelta a los pueblos pitjantjatjara y yankunytjatjara.

En el Sueño, los **seres ancestrales dieron forma al mundo**.

↓

Ellos **infundieron su poder espiritual** en la tierra.

↓

Por este poder, **la tierra está viva**.

↓

El **poder** del Sueño es **eterno y omnipresente**.

↓

Podemos **acceder a ese poder** y entrar en el eterno Ahora.

Dentro de la tradición aborigen australiana, el momento de la creación se llamó Tiempo del Sueño en el pasado, pero hoy se conoce como el Sueño. Este término capta mejor el elemento crucial de la creencia aborigen: que la creación es continua y se da en el presente eterno y real, y no en un pasado remoto. Por lo demás, se cree que se puede acceder al Sueño a través de actos rituales, cantos, bailes y narraciones, así como mediante objetos sagrados o pinturas realizadas sobre arena, roca, corteza de árbol, tela o el propio cuerpo humano.

Los mitos del Sueño, llamados Sueños, hablan de los seres ancestrales, conocidos como Primer Pueblo o «los eternos del Sueño», y de

Véase también: Dar sentido al mundo 20–23 ▪ Creados con un fin 32 ▪ Los espíritus de los muertos perviven 36–37 ▪ Vivir a la manera de los dioses 82–85

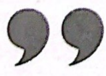

Uluru alberga un enorme poder espiritual, según la tradición aborigen. Se considera el centro de las sendas del Sueño de los seres ancestrales, cuyo rastro todavía es visible en los rasgos de la gran roca.

su papel en la creación. La tradición aborigen cuenta cómo estos seres despertaron en un mundo primordial que aún era maleable: viajaron por toda la tierra, dejando tras ellos rutas sagradas conocidas como «líneas de canciones» o «sendas del Sueño». A medida que avanzaban, fueron dando forma a humanos, animales, plantas y al paisaje, estableciendo rituales, definiendo las relaciones entre las cosas y cambiando una y otra vez de las formas animales a las humanas. Finalmente, ellos mismos se transformaron en elementos de la naturaleza como estrellas, rocas, abrevaderos y árboles.

Nosotros decimos *djang*…
Ese lugar secreto…
Allí se sueña.
Big Bill Neidjie, anciano gagudju

La tierra viviente

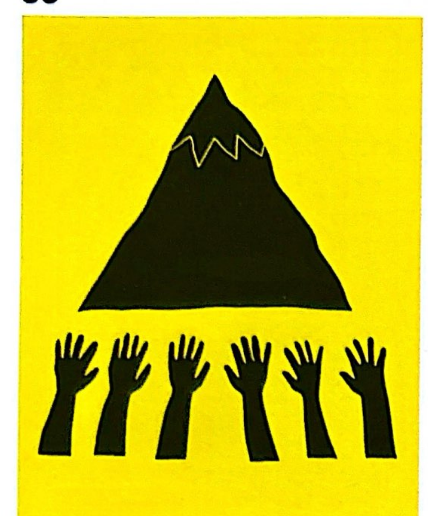
Los Sueños están, por consiguiente, íntimamente ligados a elementos naturales como colinas, rocas y arroyos, así como a las propias sendas del Sueño. Los pueblos aborígenes veneran la topografía de Australia como sagrada porque ofrece evidencias tanto de las andanzas de sus ancestros espirituales como de sus cuerpos. Los gunwinggu describen la tierra como impregnada del *djang* (poder espiritual) de los seres ancestrales: esto es lo que le da su vida y su poder sagrado.

Esta topografía sagrada converge en Uluru, formación rocosa de arenisca en el Territorio del Norte que es el centro del que se dice que irradian todas las sendas del Sueño. Uluru es venerado como un gran depósito de *djang*, como el cordón umbilical del cuerpo vivo de Australia.

Los aborígenes consideran que la tierra es tanto su herencia como su responsabilidad, y la protegen en consecuencia. Aunque ellos pueden ser mortales, el *djang* de sus seres ancestrales vive por siempre, está siempre en el ahora. ■

El origen de Uluru

Según una leyenda, antes de que existiera Uluru, allí vivían los kunia, el pueblo «pitón de alfombra». Hacia el oeste vivían los windulka, el pueblo «semilla de mulga», que invitaron a los kunia a una ceremonia. Aunque los hombres kunia aceptaron, al detenerse en la poza de Uluru vieron a unas metalungana, mujeres «escinco rugoso» y olvidaron la invitación. Los windulka enviaron al pájaro mielero Panpanpalana a buscar a los kunia, y estos le dijeron al pájaro que ya no podían ir porque acababan de casarse. Agraviados, los windulka pidieron a sus amigos los liru, el pueblo «serpiente venenosa», que atacaran a los kunia. Tras un violento combate, los liru derrotaron a los kunia, que rodearon a su agonizante líder, Ungata, y cantaron hasta la muerte. En el transcurso de la batalla, se formó Uluru: tres agujeros en lo alto de la roca señalan el lugar donde Ungata murió desangrado, y el agua que brota de ellos es su sangre y, cuando cae, llena la poza de Wanambi, la Serpiente Arcoíris.

NUESTROS ANCESTROS NOS GUIARAN

LOS ESPÍRITUS DE LOS MUERTOS PERVIVEN

Heredamos la tierra de nuestros ancestros. → Los **espíritus de los ancestros** son enclaustrados en la tierra. → Los ancestros y la tierra deben ser **alimentados con sangre y grasa**. → Si lo hacemos así, la **tierra nos alimentará** y los **ancestros nos guiarán**.

EN CONTEXTO

CREYENTES
Indios quechua

CUÁNDO Y DÓNDE
Desde la prehistoria, Andes centrales

DESPUÉS
Desde 6000 a.C. Surgen en los Andes los *ayllus*, o comunidades familiares extensas.

3800 a.C. Los cadáveres son momificados y reverenciados como objetos sagrados.

***C.* 1200 d.C.** Se establece el Imperio inca.

1438 Tras extenderse por los Andes centrales, el Imperio inca alcanza su cima en 1532.

1534 El Imperio se derrumba tras la conquista española.

Siglo xxi Si bien desde la colonización, el catolicismo se ha institucionalizado en toda la región, la mayoría de los quechuas actuales mezclan elementos cristianos con sus creencias tradicionales.

Podría decirse que la religión del altiplano andino es, en esencia, un culto a los muertos. Esta tradición de reverencia por los antepasados se remonta a una época muy anterior al efímero imperio de los incas –la cultura por la que la región es más conocida– y ha perdurado hasta el presente.

Durante el siglo xiii, los incas, uno de los muchos pueblos andinos de lengua quechua, llegaron a dominar gran parte de los actuales Perú, Ecuador y Chile, y varias zonas de Bolivia y Argentina. A medida que extendían su imperio, impusieron una cultura que, en muchos aspectos, recuerda a la azteca mesoamericana (pp. 40–45), de la que fueron contemporáneos, y que giraba en torno al culto de una deidad suprema, el dios sol.

Sin embargo, más allá de la capital inca de Cuzco, con sus sacerdotes, rituales y artefactos dorados, la gente común, a la que los incas llamaban *hatunrunas*, continuó con un culto a los antepasados y a la tierra que se remontaba a los tiempos prehistóricos, y que sobrevivió al Imperio inca cuando, en el siglo xvi, fue totalmente destruido por los conquistadores españoles liderados por Francisco Pizarro.

Véase también: Dar sentido al mundo 20–23 ▪ Creados con un fin 32 ▪ Sacrificios y ofrendas de sangre 40–45 ▪ Devoción mediante *puyas* 114–115

Pueblo de las montañas

Desde épocas anteriores a la histórica, los pueblos andinos se habían organizado en *ayllus*, grupos familiares extensos o clanes, cada uno ligado a un territorio específico. Dentro de estos grupos cultivaban la tierra, compartían recursos y adoraban a sus *huacas*, sus objetos sagrados. Su culto se basaba en rezar a la tierra para que los alimentara: una ayuda vital en una región montañosa donde la agricultura era una labor dura y difícil. Junto a eso estaba la creencia de que, al igual que la tierra nutrió a sus ancestros, seguiría alimentándolos a ellos gracias a la intercesión de los espíritus de los difuntos.

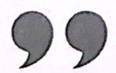
Por consiguiente, cada *ayllu* momificaba y adoraba los cuerpos de sus muertos, en la creencia de que estos ayudarían a mantener el orden cósmico y a asegurar la fertilidad de tierra y animales. Los cadáveres eran envueltos con tejidos y colocados en sepulcros de piedra *(chullpa machulas)* mirando a la cima de la montaña. Una vez desecadas por el aire frío y seco, las momias se paseaban ritualmente en torno a los campos para hacer crecer los cultivos. Mientras tanto, en las *huacas* y sepulcros, los sacerdotes o adivinos ofrecían hojas de coca, sangre y grasa: si los espíritus de la tierra y los antepasados eran alimentados, ellos a su vez alimentarían al pueblo.

Un poder duradero

En el siglo XVII, misioneros católicos quemaron muchas momias andinas para combatir las creencias paganas. Con todo, algunas momias sobrevivieron, y los quechuas actuales las consideran sus primeros ancestros. Los *chullpa machulas*, ahora simples nichos en la roca, siguen siendo lugares sagrados en los que los adivinos rocían sangre y grasa, en la creencia de que ello infunde vida y energía en el lugar. Algunos grupos, como los qollahuaya (cuadro, abajo), queman allí hojas de coca, envueltas en fardos de lana de llama. Se cree que los sepulcros retienen su poder, incluso en ausencia de las momias que los ocuparon. La Fiesta de los Muertos, el 2 de noviembre, que señala el fin de la estación seca y el inicio de las lluvias, cuando se pueden sembrar los campos, sigue siendo un hito del año andino, en que los muertos son invitados ritualmente a visitar a los vivos y a compartir la cosecha. ▪

La momia de una niña inca que perdió la vida hace cinco siglos aún se conserva hoy. Los ancestros son reverenciados y tienen un papel central en la vida de los pueblos andinos.

Los muertos nos visitan y nos ayudan en nuestro trabajo. Nos proporcionan muchas bendiciones.
Marcelino, anciano kaateño

Una montaña y un dios

El pueblo kaata, que habita al noreste del lago Titicaca, en la actual Bolivia, constituye uno de los nueve *ayllus* de los qollahuaya. Los kaateños gozan de cierta fama histórica como adivinadores del futuro. En el siglo XV, los adivinos kaateños portaban la silla del emperador inca, todo un privilegio. Se creía que el poder de estos adivinos procedía de las tumbas de sus ancestros en el monte Kaata. Además de alojar las tumbas ancestrales, el propio monte es venerado como un ser humano –una especie de superancestro–, al que se atribuyen una serie de rasgos físicos humanos. La región superior se considera la cabeza, con la hierba como cabello, una cueva por boca y lagos por ojos; la zona central es el torso, donde se identifican el corazón y las entrañas; y un par de aristas en la parte inferior son las piernas. La montaña es un ser vivo que da sustento y guía al pueblo kaata.

DEBERIAMOS SER BUENOS

VIVIR EN ARMONÍA

EN CONTEXTO

CREYENTES
Chewong

CUÁNDO Y DÓNDE
Desde 3000 A.C., península malaya

ANTES
Desde la prehistoria Los chewong son uno de los 18 grupos indígenas de la península malaya conocidos colectivamente como orang asli (el «pueblo original»). Cada grupo tiene su propio idioma y cultura.

DESPUÉS
Década de 1930 Primer encuentro con europeos; el contacto con chinos y otros grupos étnicos malayos es también muy limitado hasta esta época, debido a la remota localización de la tribu.

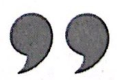
Desde la década de 1950 Los chewong sufren presiones para incorporarse a la sociedad malaya y convertirse al islam; muchos prefieren conservar sus prácticas tradicionales.

La mayoría de las sociedades han desarrollado un sistema moral basado en la apelación a la bondad humana, reforzada por la sanción de las autoridades religiosas y sociales. Han existido muy pocas culturas ajenas a nociones como la de crimen o guerra; las pocas conocidas han resultado ser pueblos tribales que sobreviven como cazadores-recolectores en la selva tropical. Uno de esos grupos son los chewong de la península malaya, cuyo primer contacto con europeos se dio en la década de 1930. Hoy lo forman unas 350 personas.

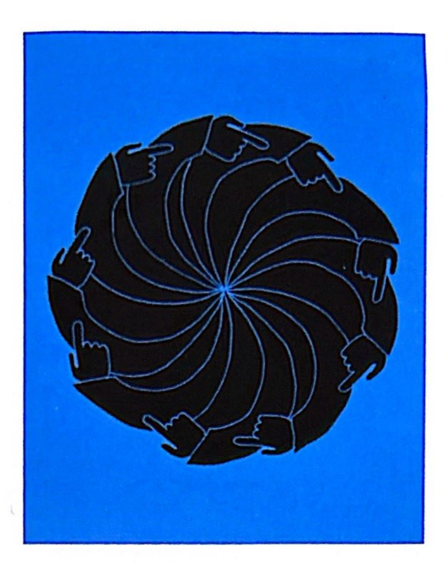
Los chewong no son violentos ni tampoco competitivos; en su idioma no existen palabras para designar la guerra, la lucha, el crimen o el castigo. Creen firmemente que los primeros seres humanos aprendieron la forma recta de vivir de su héroe cultural Yinlugen Bud: un espíritu del bosque que existía antes que los hombres. Yinlugen Bud dio a los chewong su regla más importante, o *maro*, que especifica que la comida debe ser siempre compartida: comer solo se considera tanto peligroso como equivocado. El grupo únicamente puede esperar sobrevivir si vela por todos sus miembros con un espíritu de equidad y reparto. Los chewong creen que la violación de su código moral –al no compartir la comida, mostrar cólera por los contratiempos, manifestar expectación por el placer o alimentar deseos insatisfechos– tiene repercusiones sobrenaturales como la enfermedad o algún ataque físico o psíquico, ya sea por parte de un tigre, una serpiente o un milpiés venenoso, o del *ruwai* o alma del animal. ■

Los seres humanos nunca deberían comer solos. Siempre debes compartir con otros.
Yinlugen Bud

Véase también: Creados con un fin 32 ▪ La carga de la observancia 50 ▪ La abnegación conduce a la liberación espiritual 68–71

TODO ESTA CONECTADO

UN VÍNCULO PERPETUO CON LOS DIOSES

EN CONTEXTO

CREYENTES
Warao

CUÁNDO Y DÓNDE
Desde 6000 A.C., delta del Orinoco (Venezuela)

ANTES
Desde la prehistoria Los warao son uno de los mayores grupos indígenas de las tierras bajas sudamericanas.

DESPUÉS
Siglo XVI Primer encuentro de los warao con europeos; estos comparan sus asentamientos con Venecia, y deciden dar a esta región el nombre de Venezuela.

Desde la década de 1960 La progresiva degradación ambiental afecta a la pesca local y desplaza a los indígenas hacia las ciudades; algunos se convierten al catolicismo.

2001 Según el censo, más de 36.000 warao habitan en la región del delta del Orinoco.

Habitantes del delta del Orinoco, donde la tierra se divide en incontables islas por una red de vías fluviales, los warao consideran que el mundo es un disco plano: la tierra no es más que una estrecha corteza entre el agua y el cielo. Creen que Hahuba, la Serpiente del Ser, la abuela de todas las cosas vivas, está enroscada en torno a la tierra, y que su respiración es el movimiento de las mareas. Sus diversos dioses, conocidos como los Ancianos, viven en montañas sagradas en las cuatro esquinas del mundo, en cuyo centro viven los warao. En las aldeas que se encuentran bajo la protección particular de alguno de los dioses, la cabaña-templo contiene una roca sagrada en la que mora el dios.

Dependencia divina

Los dioses warao dependen de las ofrendas de los humanos, especialmente de humo de tabaco; a cambio, la vida y la salud de los warao dependen de los dioses. Este vínculo perpetuo con los dioses se establece desde el nacimiento: se dice que el primer llanto del niño cruza el mundo hacia el este hasta la montaña de Ariawara, el dios del origen; como respuesta, el dios devuelve un llanto de bienvenida. Poco después de un nacimiento, Hahuba, la Serpiente del Ser, envía una suave brisa a la aldea para recibir al recién llegado. A partir de ese momento, el bebé se convierte en parte del complejo equilibrio entre lo natural y lo sobrenatural que constituye el entramado de la vida cotidiana de los warao. ■

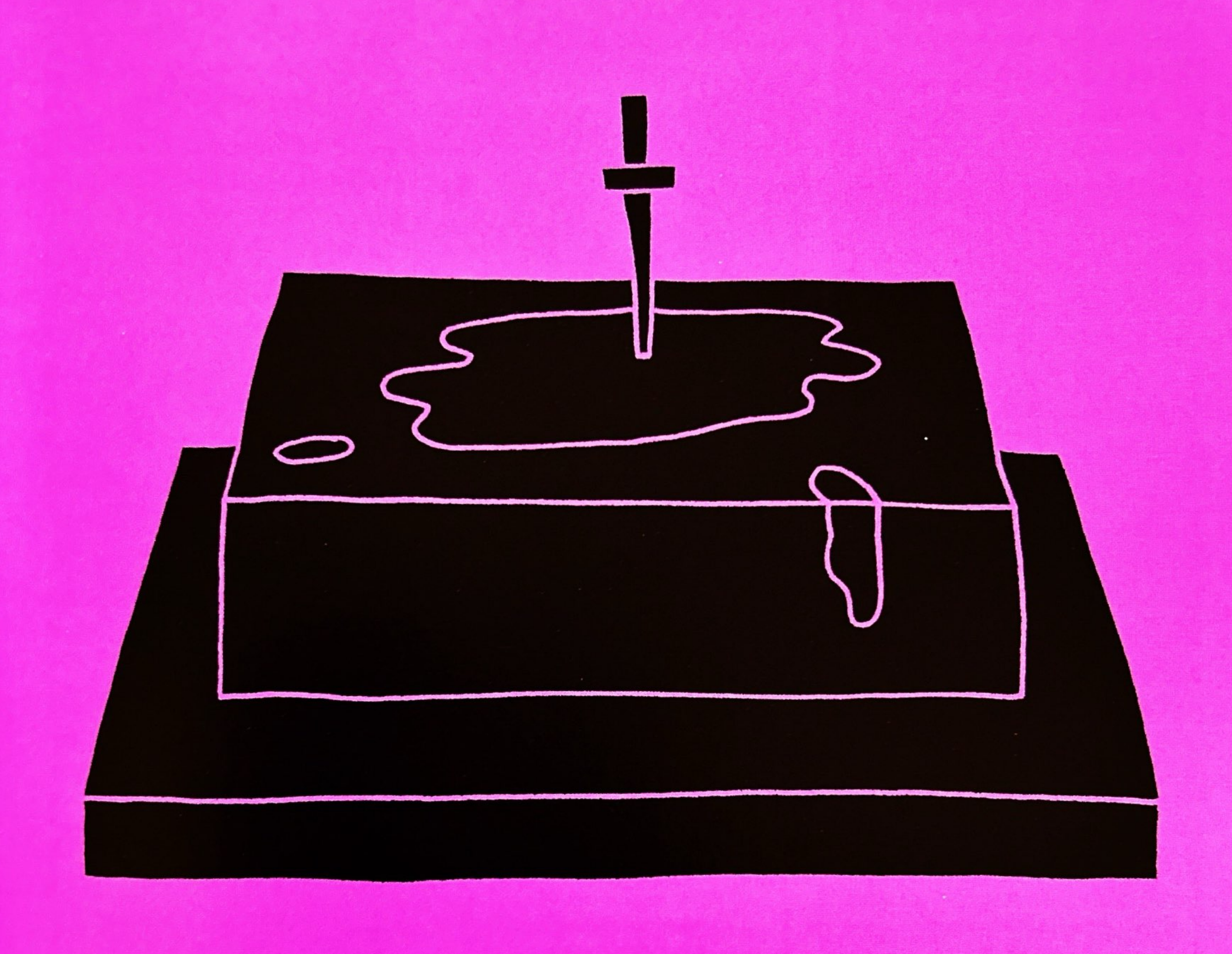

Según los warao, el Pájaro de Hermoso Plumaje ofrece protección sobrenatural a los niños. Si un niño muere, se dice que ha sido reclamado como alimento por los espíritus del inframundo.

Véase también: El Sueño 34–35 ▪ Los espíritus de los muertos perviven 36–37 ▪ Simbolismo hecho realidad 46–47 ▪ El hombre y el cosmos 48–49

LOS DIOSES DESEAN SANGRE

SACRIFICIOS Y OFRENDAS DE SANGRE

EN CONTEXTO

CREYENTES
Aztecas, mayas y otros pueblos mesoamericanos

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglos III–XV, México

ANTES
Desde 1000 A.C. La civilización maya comienza un lento ascenso, que alcanza su cima –el periodo clásico– entre los siglos III y X d.C.

Desde el siglo XII D.C. Se establece el Imperio azteca.

DESPUÉS
1519 Los aztecas, con una población de 20–25 millones de personas, son derrotados por las tropas españolas al mando de Hernán Cortés.

1600 La conversión forzosa al catolicismo y la exposición a enfermedades importadas destruyen la civilización azteca y reducen su población a un millón de personas.

El sacrificio tanto de animales como de seres humanos ha sido una característica de muchas religiones en todo el mundo, pero la idea del sacrificio ritual fue especialmente importante en las sociedades de las antiguas civilizaciones de Mesoamérica, en particular de mayas y aztecas.

Esos pueblos mesoamericanos habitaron una región que en la actualidad abarca desde el centro de México hasta Nicaragua. La civilización maya, que alcanzó su cénit *c.* 250–900, precedió y luego coincidió con la azteca, cuyo apogeo se data en *c.* 1300–1400. La cultura azteca aprovechó la tradición maya, y ambos pueblos tenían diversas deidades en común que, si bien recibían nombres distintos, compartían rasgos.

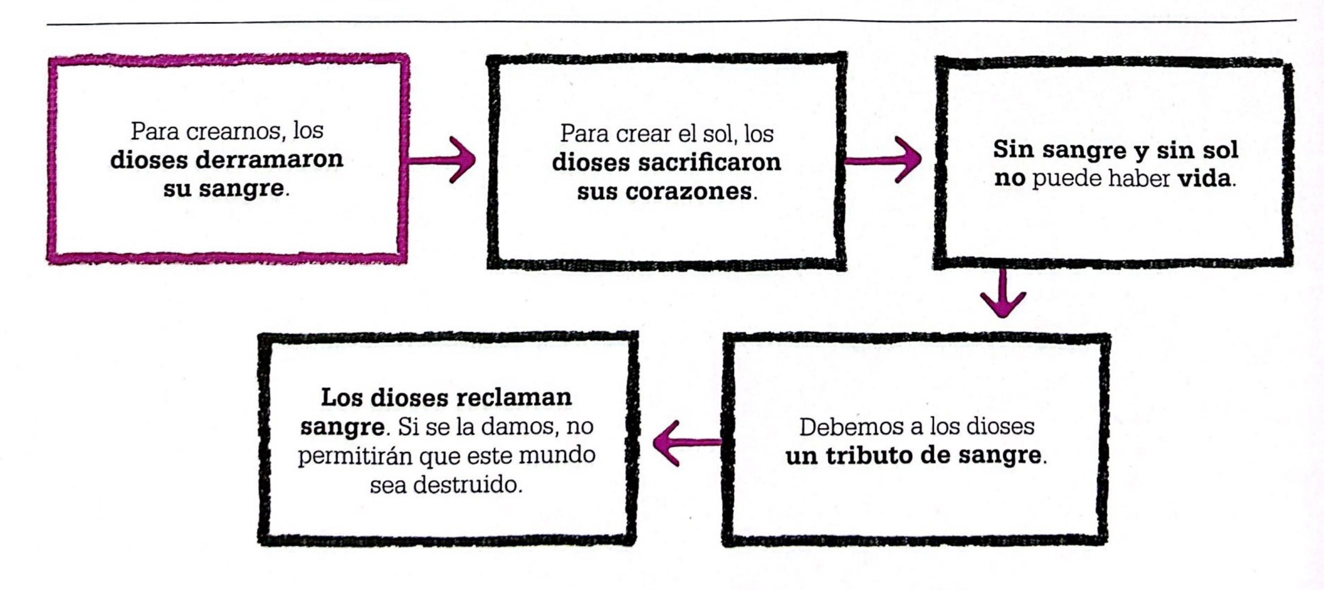
Ofrenda recíproca de sangre

Las culturas mesoamericanas consideraban que el sacrificio de sangre a sus dioses era esencial para asegurar la supervivencia de sus mundos, en una tradición de sangría ritual que se remonta a la primera gran civilización de México, la olmeca, que floreció *c.* 1500–400 a.C. Según las leyendas, los mismos dioses habían llevado a cabo sacrificios tremendos con objeto de formar el mundo, y habían llegado a derramar su propia sangre para crear a la humanidad; y deseaban sacrificios similares como contrapartida.

Sacrificio y creación

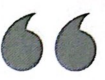
El poder de la sangre y la necesidad del sacrificio son clave en el mito de la creación azteca. Los aztecas creían que los dioses habían creado y destruido cuatro eras anteriores, o «soles», y que, después de la destrucción del cuarto sol por una inundación, el dios del viento Quetzalcóatl y su hermano el embaucador Tezcatlipoca desgarraron por la mitad a la diosa (dios, en algunas versiones) Tlaltecuhtli para crear un cielo y una tierra nuevos. De su cuerpo creció todo lo necesario para la vida de la humanidad: árboles, flores, hierba, manantiales, pozos, valles y montañas. Sin embargo, esto provocó una terrible agonía a la diosa, que aulló durante toda la noche exigiendo el sacrificio de corazones humanos que la mantuvieran.

A esto siguieron otros actos de creación cósmica que también exigían sacrificios u ofrendas de san-

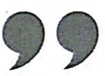

Véase también: Creados con un fin 32 ■ Un vínculo perpetuo con los dioses 39 ■ La carga de la observancia 50 ■ Renovar la vida mediante el ritual 51 ■ Creencias para nuevas sociedades 56–57

Disponed lo necesario para sangraros las orejas y perforaros los codos, haced vuestros sacrificios. Este será vuestro agradecimiento ante dios.
Tohil, dios maya

Las víctimas de los sacrificios aztecas solían ser prisioneros; en combate, los aztecas preferían capturar antes que matar, para asegurar la abundancia de ofrendas para los dioses.

gre. Un relieve representa las primeras estrellas naciendo de la sangre que mana de la lengua de Quetzalcóatl después de taladrársela. En especial, la creación del quinto sol exigió que uno de los dioses se arrojase a una pira funeraria: dos dioses, Tecuciztécatl y Nanahuatzin, compitieron por ese honor, y se inmolaron ambos; Nanahuatzin se convirtió en el sol y Tecuciztécatl en la luna. Luego los demás dioses ofrecieron sus corazones para hacer que el nuevo sol se moviera por el cielo (la ofrenda de corazones es algo recurrente en el mito y el ritual mesoamericanos).

La atroz deuda de la humanidad

A partir de esos actos creadores, tanto el pueblo maya como el azteca quedaron ligados a sus dioses por una deuda de sangre que nunca podría ser reparada. Después de que Quetzalcóatl descendió al inframundo y recuperó los huesos de los primeros hombres (restos de las cuatro eras previas), los dioses los molieron como fina harina, dejaron que su propia sangre goteara sobre ella para animarla y así crearon una nueva raza, cuyos corazones podrían satisfacer la necesidad de sangre de los propios dioses.

En la mitología mesoamericana, cada periodo de 52 años se consideraba un ciclo, cuyo final podía acarrear el fin del mundo. Los sacrificios humanos podían aplacar a los dioses y persuadirlos para que no pusieran fin a la era presente, la del quinto sol. Los mayas, además, creían que el sacrificio de sangre era necesario para que el sol se alzara en el cielo cada mañana.

El dios del sol azteca, Huitzilopochtli, estaba inmerso en una lucha constante con la oscuridad, y necesitaba ser fortalecido con sangre para que el sol pudiera continuar su ciclo. Así pues, la continuidad del mundo mesoamericano era algo extremadamente delicado, y necesitaba un apoyo constante mediante actos sacrificiales.

Esta efusión de sangre para los dioses podía tomar dos formas: el sacrificio propio (sangrías autoinfligidas) y el sacrificio de otras personas. Tanto mayas como aztecas practicaban el autosacrificio, que se remontaba a la época olmeca y pervivió después de la conquista española de México en 1519: los nobles mesoamericanos tenían el privilegio y la responsabilidad de verter su propia sangre para satisfacer a los dioses. Esto implicaba perforarse la carne »

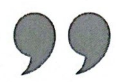

Esta diosa lloraba muchas veces por la noche, ansiosa de comer corazones de hombres.
Dicho de la diosa azteca Tlaltecuhtli

Y cuando se celebraba su fiesta, se mataban cautivos, se mataban esclavos bañados.
Himno azteca a Huitzilopochtli

con cuchillos de obsidiana, púas de pastinaca o, más a menudo, con las agudas espinas del maguey (pita). La sangre se obtenía de la oreja, la espinilla, la rodilla, el codo, la lengua o el prepucio. Entre la nobleza maya, los varones vertían sangre del prepucio, y las mujeres, de la lengua. Recogían las ofrendas en tiras de papel amate, las quemaban y, mediante el humo de estas ofrendas, se comunicaban con sus ancestros y con los dioses.

Ritos sacrificiales

Los sacrificios humanos eran mucho más comunes entre los aztecas que entre los mayas, que los realizaban únicamente en circunstancias especiales como la consagración de un nuevo templo.

El sacrificio azteca solía implicar la extracción del corazón del cuerpo de la víctima: creían que el corazón era un fragmento de la energía solar; así, su extracción era un medio para devolver la energía a su origen. Habitualmente, la víctima era sujetada por cuatro sacerdotes sobre una losa de piedra en el templo, mientras un quinto le sacaba el corazón del pecho con un cuchillo de obsidiana y, aún latiendo, se lo ofrecía a los dioses en un recipiente llamado *cuauhxicalli*. Después de extraído el corazón, el cuerpo de la víctima se arrojaba por las escaleras del templo piramidal y rodaba hasta la base; luego se le cortaba la cabeza y, en ocasiones, también los brazos y las piernas. Los cráneos se exponían en un muro, llamado *tzompantli*. En función del dios al que se honrara con el sacrificio, las víctimas también podían ser asesinadas en un combate ritual, ahogadas, asaeteadas o desolladas.

En ocasiones, la escala de los sacrificios alcanzaba unas proporciones inmensas; en la rededicación del templo azteca de Huitzilopochtli, en Tenochtitlán, en 1487, se dice que se sacrificaron unas 80 400 personas, cuya sangre coagulada formó grandes charcos en el recinto del templo. Aun aceptando la estimación más modesta de 20 000 víctimas, la escala de la matanza fue atroz.

El año ritual azteca estaba marcado por sacrificios a diversos dioses y diosas. Aunque estos podían ser propiciados mediante el humo de incienso y tabaco, así como alimentos y objetos preciosos, lo que realmente ansiaban era sangre.

Calendario y rituales

El año mesoamericano tenía una duración de 260 días, un calendario observado por igual por mayas y aztecas. En la sociedad azteca, al final de cada año un hombre que representaba a Mictlantecuhtli, el dios del inframundo, era sacrificado en un templo conocido como Tlalxicco («ombligo del mundo»). Al parecer, los sacerdotes se comían después a la víctima; igual que la carne humana daba sustento a los dioses, el consumo de la carne del dios (encarnada en la víctima sacrificial) podía representar una especie de comunión. Los celebrantes de rango inferior comían unas figurillas *(tzoalli)* hechas de masa de maíz mezclada con sangre del sacrificado, y de este modo también participaban de la comunión con los dioses.

Esta representación de los mitos de los dioses era un rasgo característico de las creencias aztecas y

El pueblo tzotzil, descendiente de los mayas, fue obligado a trabajar en las colonias españolas, y sus creencias se fusionaron con los ritos cristianos en una religión sincrética.

Este calendario solar azteca, que muestra una imagen del sol dentro de un anillo de glifos que representan medidas del tiempo, refleja el interés azteca por el sol.

de sus rituales anuales. Durante el festival principal de Xipe Tótec, el dios desollado, un sacerdote que encarnaba al dios se cubría con la piel de un cautivo sacrificado; tensando y desgarrando la piel, el sacerdote surgía como un brote nuevo de la vaina descompuesta de una semilla, representando así el crecimiento y la renovación. Otros sacrificios aztecas honraban la importancia del maíz, su alimento básico. Cada año, durante la época de la cosecha, se sacrificaba a una joven que personificaba a Chicomecóatl, la diosa del maíz: era decapitada, su sangre se esparcía sobre una estatua de la diosa, y un sacerdote se cubría con la piel de la víctima.

Conquista y absorción

Al parecer, cuando el conquistador español Hernán Cortés desembarcó en México en 1519, los aztecas lo tomaron por el dios Quetzalcóatl retornado, debido en parte a que el casco de Cortés recordaba el tocado distintivo del dios. Por ello, decidieron enviar a los invasores españoles tortas de maíz empapadas con sangre humana, pero su ofrenda no logró apaciguar al «dios», y la civilización azteca, que acababa de cumplir cuatro siglos a la llegada de Cortés, fue completamente destruida. La civilización maya no sufrió la misma aniquilación, posiblemente debido a que los mayas se hallaban más dispersos. Aún hoy, en el sur de México, el pueblo tzotzil, descendiente de los mayas, conserva muchos elementos de sus antiguas cultura y religión, incluido el calendario de 260 días.

La religión tzotzil es una mezcla de catolicismo y creencias tradicionales mayas. Su tierra natal, en los Altos de Chiapas, está salpicada de cruces de madera; pero estas no representan tan solo la cruz cristiana, sino que se piensa que son canales de comunicación con Yajval Balamil, el señor de la tierra, un poderoso dios que debe ser aplacado antes de realizar cualquier labor sobre el suelo. En su adaptación de las antiguas creencias, el pueblo tzotzil asocia el sol con el Dios cristiano y la luna con la Virgen María, y también adora tallas de santos cristianos. ■

Las almas de los tzotzil

La religión tzotzil mezcla el catolicismo con creencias no cristianas. El pueblo tzotzil mantiene que todo el mundo tiene dos almas, una *wayjel* y una *ch'ulel*. La *ch'ulel* es un alma interior localizada en el corazón y la sangre, y colocada en el embrión por los dioses. Al morir, esta alma viaja a Katibak, la tierra de los muertos en el centro de la tierra, donde permanece tanto tiempo como la persona haya vivido; pero allí vive su vida a la inversa, retornando gradualmente a la infancia, hasta que puede ser asignada a un nuevo embrión del sexo opuesto.

La otra alma, *wayjel*, es un espíritu animal compartido con un animal salvaje, o *chanul*, y que los dioses ancestrales mantienen confinado. Los espíritus humano y animal tienen un destino compartido; así, cualquier cosa que le suceda al espíritu humano se refleja en el animal, y viceversa. Los espíritus animales incluyen a jaguares, ocelotes, coyotes, ardillas y zarigüeyas.

En esta fiesta [de Xipe Tótec] mataban a todos los cautivos, hombres, mujeres y niños.

Bernardino de Sahagún,
Historia general de las cosas de Nueva España

PODEMOS CONSTRUIR UN ESPACIO SAGRADO

SIMBOLISMO HECHO REALIDAD

EN CONTEXTO

CREYENTES
Pawnee

CUÁNDO Y DÓNDE
Desde *c.* 1250 D.C., Grandes Llanuras (EE UU)

DESPUÉS
1875 Tras ceder sus tierras en Nebraska, son reubicados en una reserva en Oklahoma.

1891–1892 Muchos pawnee abrazan la nueva religión de la danza de los espíritus, que les promete la resurrección mediante sus antepasados.

1900 El censo de EE UU registra 633 pawnee; durante las cuatro décadas siguientes, todas sus prácticas religiosas declinan y caen en desuso.

Siglo xx La Nación Pawnee es principalmente cristiana; su pueblo pertenece a las iglesias indias baptista, metodista y pentecostal. Algunos pawnee son miembros de la Iglesia nativa americana (peyotismo).

El **mundo** y nosotros fuimos **creados por Tirawahat**, la extensión de **los cielos**. Él nos dijo que **la tierra es nuestra madre y el cielo es nuestro padre**.

↓

Si hacemos **nuestras casas** para **rodear la tierra y abarcar el cielo**, invitamos a nuestros padres a vivir con nosotros.

↓

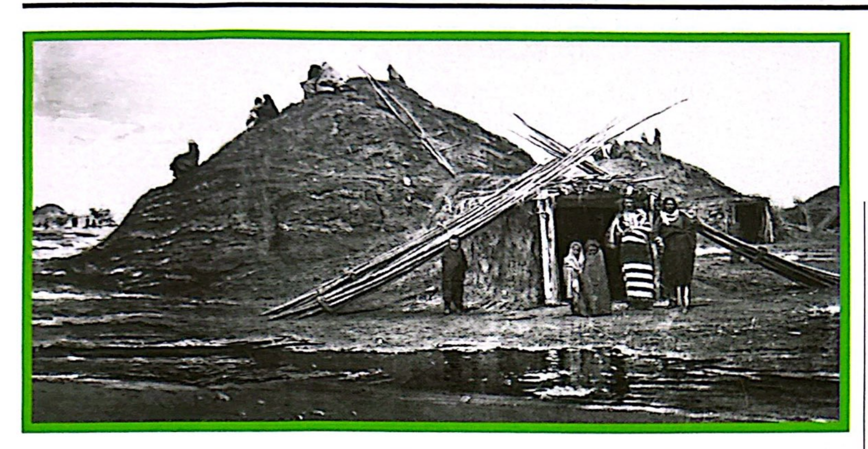
Si abrimos nuestras casas al este, Tirawahat puede entrar con el primer sol. **Nuestras casas son una versión en miniatura del cosmos**.

Los primeros espacios sagrados de las religiones tempranas eran naturales: arboledas, fuentes y cuevas. Sin embargo, a medida que el culto se ritualizaba, surgió la necesidad de definir lugares sagrados, y las construcciones dedicadas al culto codificaron los rasgos esenciales de cada religión.

Por otra parte, en las culturas en que la religión y la vida cotidiana se entrelazaban, construcciones usadas para actividades corrientes adquirieron con frecuencia una significación cósmica. Así sucedió con las «casas de tierra», o centros ceremoniales, de los pawnee, una de las naciones nativas norteamericanas de las Grandes Llanuras. La casa de tierra pawnee tenía una arquitectura sagrada que hacía de cada una de ellas un cosmos en miniatura, tal como había prescrito Tirawahat, dios creador y jefe de todos los dioses, en el principio de los tiempos, después de crear el cielo y la tierra y dar su ser a los primeros humanos (cuadro, p. 47).

Cada casa de tierra era sostenida por cuatro postes, uno en cada esquina; estos representaban a cuatro dioses, las Estrellas de las Cuatro Direcciones, que sostenían los cielos en el noreste, el noroeste, el suroeste y el sudeste. Los pawnee creían que

Véase también: Dar sentido al mundo 20–23 ▪ El hombre y el cosmos 48–49 ▪ Vivir a la manera de los dioses 82–85

Las «casas de tierra» eran un microcosmos en la tradición pawnee, y se construían en consecuencia. Esta familia posa a la entrada de una casa de tierra en Loup (Nebraska), en 1873.

las estrellas habían ayudado a Tirawahat a crearlos y que, al llegar el fin del mundo, ellos mismos se convertirían en estrellas.

La entrada de la casa de tierra debía estar orientada al este, para permitir que entrase la luz del amanecer. En el centro de la casa se situaba un hogar, y en el fondo (al oeste), un pequeño altar de tierra sobre el que se debía exponer un cráneo de búfalo, que, según se decía, era ocupado por el espíritu de Tirawahat cuando brillaban sobre él los primeros rayos de sol de la mañana; Tirawahat vivía y se comunicaba con la gente a través de este cráneo. Unos paquetes sagrados con objetos usados en rituales, como mapas del cielo nocturno, colgaban de una viga por encima del cráneo. Se decía que estos otorgaban a cada tribu su identidad y su poder.

Un mundo dentro de un mundo

En invierno solía construirse una «cabaña de sudar» dentro de la casa de tierra, creando así un segundo microcosmos. Estas cabañas, saunas usadas con fines espirituales y sanadores, también eran espacios sagrados. Se decía que las piedras calientes usadas en su interior eran «abuelos» ancestrales, y eran tratadas con gran reverencia. Las piedras se mojaban con agua, y se creía que el vapor producido era el aliento de los abuelos.

Según la leyenda, la primera cabaña de sudar fue construida por el hijo de un guardián de los paquetes sagrados, como parte de un ritual que le enseñaron los animales guardianes. Mientras realizaba la ceremonia, dijo: «Ahora estamos sentados en la oscuridad como Tirawahat cuando creó todas las cosas y puso los meteoros en los cielos para nuestro provecho. Los postes que nos cobijan los representan… Cuando golpee las piedras con esta raíz verás una llama azul alzarse de ellas. Esa será la señal para cantar a Tirawahat y a los abuelos». ■

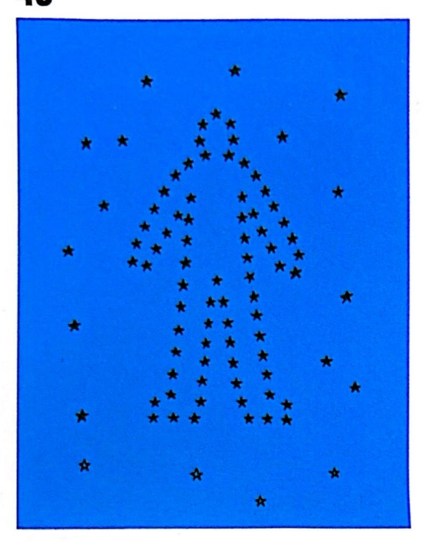
La leyenda de Tirawahat

Según el mito pawnee, después de que el dios creador Tirawahat (o Tirawa) hubo creado el sol, la luna, los cielos, la tierra y todas las cosas sobre ella, habló. Al sonido de su voz apareció una mujer. Tirawahat creó un hombre y lo envió a la mujer. Entonces dijo: «Te doy la tierra. Llamarás a la tierra "madre". A los cielos los llamarás "padre"… Ahora te mostraré cómo construir una casa para que no pases frío ni te moje la lluvia». Pasado un tiempo, Tirawahat habló de nuevo y le preguntó al hombre si sabía lo que representaba la casa. El hombre no lo sabía. Tirawahat habló: «Te dije que llamaras "madre" a la tierra. La casa representa su pecho; el humo que escapa de la abertura es como la leche que mana de sus pechos… Cuando comes las cosas que cocinas [en el hogar central] es como mamar de un pecho, porque comes y creces fuerte».

Nuestro pueblo fue creado de las estrellas. Cuando llegue el final de todas las cosas, nos convertiremos en pequeñas estrellas.
Ari-Wa-Kis (Becerro)

NOS MOVEMOS AL COMPAS DEL UNIVERSO

EL HOMBRE Y EL COSMOS

EN CONTEXTO

CREYENTES
Dogón

CUÁNDO Y DÓNDE
Desde el siglo XV, Mali

ANTES
Desde 1500 A.C. Diversas similitudes en los mitos orales y los conocimientos astronómicos sugieren que las antiguas tribus dogón pudieron surgir en Egipto antes de emigrar a la región de la actual Libia, y luego a Burkina Faso o Guinea.

Desde el siglo X D.C. La identidad dogón se desarrolla en África occidental a partir de una mezcla de tribus anteriores, muchas de ellas huidas de la persecución islámica.

DESPUÉS
Actualidad La población dogón está entre 400000 y 800000 individuos. Aunque la mayoría todavía practica su religión tradicional, existe una minoría significativa de musulmanes y cristianos.

El pueblo dogón vive en la meseta de Bandiagara, en Mali (África occidental), y practica una religión tradicional animista: para ellos, todo está dotado de un poder espiritual. En las creencias religiosas dogón es fundamental la idea de que la humanidad es la «semilla» del universo, y la forma humana refleja tanto el primer momento de la creación como todo el universo creado. Así, una aldea dogón está trazada según la forma del cuerpo humano, y se considera una persona viva.

Espacio sagrado y simbólico

Una aldea dogón siempre se orienta de norte a sur, con la herrería o forja situadas en la cabeza y altares en los pies. Este plan refleja la creencia de que el dios creador, Amma, hizo el mundo a partir de arcilla con la forma de una mujer tumbada en esa posición. Todo en la aldea tiene un correlato antropomórfico. Las chozas menstruales de las mujeres, al este y al oeste, son las manos. Las casas familiares son el pecho; cada una de ellas, a su vez, se distribuye según el esquema del cuerpo masculino, con la cocina como la cabeza, una gran estancia central como el vientre, dos despensas como los brazos, dos tinajas de agua como el pecho, y un pasillo de entrada como el pene. Así, sus construcciones reflejan el poder creador de los seres gemelos ancestrales macho-hembra, los Nommo (cuadro, p. 49).

La cabaña del *hogon*, el líder espiritual, es a su vez un modelo a es-

Danzantes enmascarados ejecutan el denominado *dama*, o ritual funerario. Esta ceremonia tradicional dogón está destinada a guiar con seguridad las almas de los muertos al más allá.

Véase también: Simbolismo hecho realidad 46–47 ▪ La realidad última 102–105

Al principio **todo el universo** estaba contenido en un **huevo o semilla**.

Todo lo que existe **empezó como una vibración** en este huevo.

La **forma del hombre estaba prefigurada en el huevo**, y también se refleja en la forma del universo.

Todo, desde la semilla más pequeña hasta la totalidad del cosmos, **se refleja y se manifiesta en todo**.

Una aldea, una casa familiar, un sombrero o una semilla pueden **contener todo el universo**.

cala del universo. Cada uno de los elementos de su mobiliario y de su decoración está cargado de simbolismo. Los movimientos del *hogon* se hallan en sintonía con los ritmos del universo: al amanecer se sienta de cara al este, por donde sale el sol; más tarde deambula por la casa siguiendo el orden de los puntos cardinales; finalmente, al llegar el atardecer, se sienta mirando hacia el oeste. Su morral es «la bolsa del mundo», y su bastón es «el eje del mundo».

Significado cósmico

Incluso las ropas con que se viste el *hogon* representan el mundo en miniatura: su tocado cilíndrico, por ejemplo, es una imagen de las siete vibraciones espirales que sacuden el cósmico «huevo del mundo» (cuadro, dcha.). Durante una crisis, los jefes se reúnen alrededor del tocado; el *hogon* habla dentro de él y lo invierte sobre el suelo, como si el mundo mismo se hubiera puesto del revés, listo para ser devuelto al orden por el dios Amma.

En el complejo simbolismo cósmico, el cosmos se refleja hacia fuera y luego vuelve al tocado del *hogon*, la cáscara del huevo del mundo. Religión, sociedad, cosmología, mitología, agricultura, vida cotidiana... todo está entrelazado en cada detalle y reflejado en cada acto. ■

Los Nommo

Los Nommo son seres ancestrales adorados por los dogón. Suelen describirse como criaturas ictiomorfas, anfibias y hermafroditas que, según explica el mito, fueron engendradas por el dios Amma cuando creó el huevo cósmico. Se cuenta que este huevo se parecía tanto a la semilla más pequeña cultivada por los dogón como a la estrella hermana de Sirio, la más brillante del cielo nocturno. Dentro del huevo se hallaba el germen de todas las cosas.

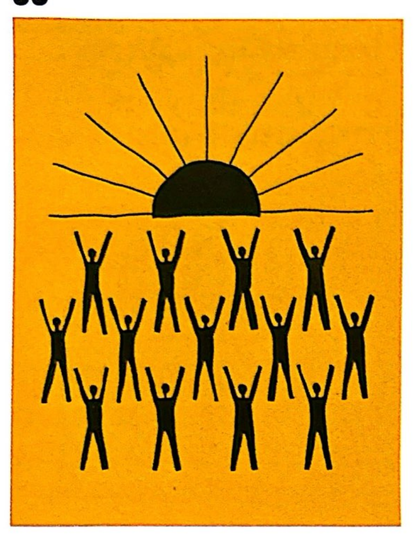
En una versión del mito, los Nommo eran dos pares de gemelos macho-hembra que estaban dentro del huevo, a la espera de nacer y traer el orden al mundo. Pero el huevo fue sacudido por una vibración y Yurugu, uno de los gemelos macho, salió prematuramente y creó la tierra con su placenta. Así que Amma envió a los tres gemelos restantes a la tierra, donde idearon las instituciones y rituales necesarios para la renovación y continuación de la vida. Pero, con sus acciones prematuras, Yurugu mancilló el mundo desde su origen.

[Para los dogón] la vida social representa el funcionamiento del universo.

Marcel Griaule, antropólogo

EXISTIMOS PARA SERVIR A LOS DIOSES

LA CARGA DE LA OBSERVANCIA

EN CONTEXTO

CREYENTES
Tikopianos

CUÁNDO Y DÓNDE
Desde *c.* 1000 a.C., Tikopia (islas Salomón, océano Pacífico)

DESPUÉS
1606 Los primeros exploradores europeos llegan a Tikopia.

1859 La Misión Anglicana Melanesia establece contacto con Tikopia.

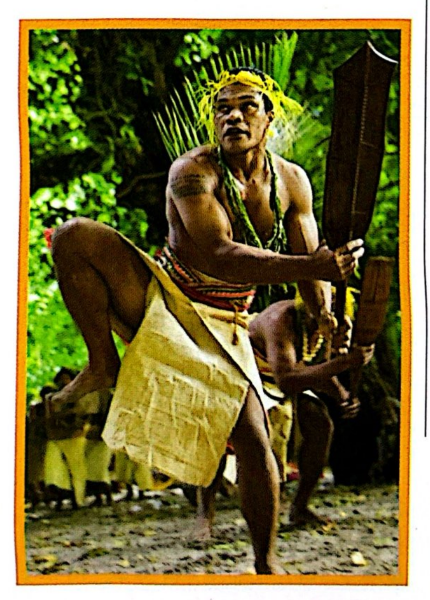
1928–1929 El antropólogo Raymond Firth estudia la cultura tikopiana; la población está dividida en cuatro clanes.

1955 Una epidemia pone fin al «trabajo de los dioses»; los últimos jefes paganos se convierten al cristianismo.

2002 El ciclón Zoe devasta Tikopia, pero los isleños se refugian y sobreviven.

2012 La población de Tikopia es de unas 1200 personas.

Hasta la llegada del cristianismo a Tikopia, mediada la década de 1950, los residentes de esta isla del Pacífico se entregaban al ritual durante dos semanas dos veces al año, en el llamado «trabajo de los dioses»: realizaban deberes para ganarse el favor de los *atua*, espíritus o dioses, y que estos aseguraran una cosecha abundante.

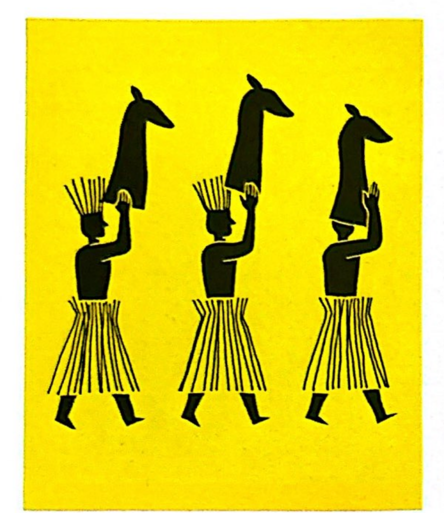

El trabajo de los dioses era una forma de adoración expresada como un sistema de intercambio entre seres humanos y espirituales. Los tikopianos realizaban los rituales y los dioses garantizaban al pueblo la satisfacción de sus necesidades vitales. Por otra parte, la religión se concebía de modo que muchas de las actividades realizadas para complacer a los dioses –como la reparación de canoas, la siembra y la cosecha o la producción ritual de cúrcuma– tenían un valor económico para los tikopianos. Asimismo, las ofrendas de comida y *kava* (bebida de efectos psicotrópicos) solo se ofrecían «en esencia», dejando el grueso para el consumo humano.

Tomar parte en el trabajo de los dioses aportaba estatus a los individuos y era visto como un privilegio. Además, los rituales religiosos apuntalaban estructuras sociales y económicas clave y mantenían unida a la sociedad tikopiana. ■

Un tikopiano ejecuta una danza con una pala de canoa: el baile y la percusión sobre canoas eran parte del «trabajo de los dioses».

Véase también: Dar sentido al mundo 20–23 ▪ Un vínculo perpetuo con los dioses 39 ▪ Sacrificios y ofrendas de sangre 40–45 ▪ Devoción mediante *puyas* 114–115

NUESTROS RITOS SOSTIENEN EL MUNDO

RENOVAR LA VIDA MEDIANTE EL RITUAL

EN CONTEXTO

CREYENTES
Hupa

CUÁNDO Y DÓNDE
***C.* 1000 d.C., noroeste de California (EE UU)**

ANTES
***C.* 900–1100** Los antepasados de los hupa llegan al noroeste de California desde las regiones subárticas.

DESPUÉS
1828 Primer contacto con tramperos blancos; unos mil hupa habitan en esta época en Hoopa Valley, y comercian con pieles hasta el inicio de la fiebre del oro en 1848.

***C.* 1900** La población hupa se ha reducido a la mitad debido a las enfermedades.

1911 Formación del primer Consejo Tribal Hupa moderno.

Actualidad Más de 2000 hupa viven como un pueblo autónomo en sus tierras tradicionales.

Los hupa del noroeste de California consideraban que, por medio de sus cantos y de sus danzas rituales, tenían la capacidad de renovar el mundo o «afirmar la tierra», y revitalizar el suelo con objeto de asegurar recursos suficientes para el año venidero. Una de sus más importantes danzas de renovación del mundo, realizada durante el otoño, era conocida como Danza del Ciervo Blanco: su propósito era el de recrear las hazañas de los kixunai, o Primer Pueblo, predecesores míticos de los hupa.

Al reproducir la historia sagrada de los kixunai, los hupa esperaban acceder al poder creador para asegurar la salud de su pueblo y garantizar la abundancia durante la estación de la caza. Mientras realizaban el baile, que duraba diez días, se exhibía una piel de ciervo albino –símbolo de estatus y riqueza– profusamente decorada. Los participantes remaban todas las mañanas en piraguas a lo largo del río, y por la tarde bailaban hasta el anochecer sosteniendo en alto diversas efigies de ciervo.

[Los kixunai] se pintaron y bailaron allí una noche. A la mañana siguiente volvieron a bailar.
Mito hupa

El Primer Pueblo

Los hupa creían que los kixunai tenían forma humana pero un carácter extraordinario; todo lo que hicieron se convirtió en costumbre predestinada para la aún no nacida raza hupa. Así, cada detalle de la vida cotidiana de los hupa había sido definido por la actividad del Primer Pueblo. Según la creencia hupa, los kixunai acabaron dispersándose por el océano, dejando solo al mítico Yimantuwinyai para asistir a la gente en su vida sobre la tierra. ■

Véase también: Los espíritus de los muertos perviven 36–37 ▪ Creencias que reflejan la sociedad 80–81

CREENCI
ANTIGUA
CLASICA
DESDE 3000 A.C.

AS
S Y
S

Egipto es unificado y comienza el **periodo dinástico primitivo**. Se establece el culto divino al faraón.

***c.* 3000 a.C.**

Los **Textos de las Pirámides**, inscripciones funerarias que son los escritos religiosos más antiguos conocidos, sugieren la creencia **egipcia** en un más allá.

Siglos XXV–XXIV a.C.

El panteón de la mitología griega evoluciona en la **cultura minoica** de Creta.

1700–1400 a.C.

Fecha probable de la fundación del **zoroastrismo** en Persia (aunque cabe remontarla hasta el siglo XVIII a.C.).

***c.* 1200 a.C.**

***c.* 3000 a.C.**

Clanes célticos se extienden por gran parte de Europa; cada tribu tienen deidades propias.

Siglos XX–XVI a.C.

Durante la **primera dinastía babilonia en Mesopotamia**, una compleja mitología queda registrada en el *Enuma Elish*.

***c.* 1600 a.C.**

Los **pueblos escandinavos** empiezan a hacer figuras de sus dioses y desarrollan una **mitología nórdica** característica.

Siglo VIII a.C.

Según la leyenda, **Rómulo** se impone a su hermano gemelo Remo y funda la **ciudad de Roma**.

Las primeras civilizaciones surgieron cuando las tribus nómadas dispersas empezaron a establecerse con el fin de cultivar la tierra. Las creencias y prácticas religiosas de las distintas tribus evolucionaron y se amalgamaron en torno a deidades y mitologías comunes. Se formaron complejos panteones y se reunieron sofisticados corpus míticos que explicaban el papel de los dioses y seres míticos en el funcionamiento del mundo.

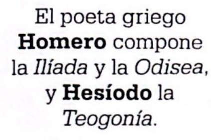
Estas religiones más formalizadas ofrecían explicaciones sobre elementos y fenómenos naturales como el sol, la luna, las estaciones o el clima, así como sobre la influencia de los dioses sobre ellos, y solían aportar relatos sobre la creación y la interacción de dioses y humanos. Las elaboradas tumbas dejadas por civilizaciones tempranas como la egipcia evidencian que existía la creencia en un más allá, y que los rituales de muerte y sepultura tenían un papel importante en la religión. A medida que la gente se asentaba en comunidades cada vez mayores, los templos dedicados a los dioses se convirtieron en puntos focales de pueblos y ciudades.

La civilización también dio lugar a distintas formas de lenguaje escrito, el cual permitió que todas estas historias de dioses y de creación quedaran registradas y se fueran embelleciendo a lo largo de los milenios. Las primeras inscripciones religiosas se han hallado en los muros de las tumbas y los templos de civilizaciones antiguas como la egipcia. En otros lugares tomaban forma otras tradiciones distintivas, cuando las religiones populares india, china, japonesa, nórdica o céltica se incorporaron a los sistemas de creencias de las naciones emergentes.

Fusión de credos

Hacia 1500 a.C., había tradiciones religiosas establecidas en muchas partes del mundo, y surgían sociedades más avanzadas que exigían sistemas de creencias más elaborados. Aparecieron asimismo algunas religiones nuevas, en particular el zoroastrismo, probablemente la primera fe monoteísta, a la vez que se establecían los fundamentos del judaísmo.

En India, las numerosas creencias locales fueron asumidas en la tradición védica, basada en los escritos antiguos llamados Vedas, que más tarde se convirtió en la plural amalgama hoy conocida como hinduismo. Pero junto a este surgieron el jainismo, que ponía más énfasis en un modo de vida correcto que en

El poeta griego **Homero** compone la *Ilíada* y la *Odisea*, y **Hesíodo** la *Teogonía*.

Siglos VIII–VII a.C.

Siglo VI a.C.

El sabio chino **Lao Tsé** describe el *tao*, o camino, y **establece el taoísmo** en China.

El sabio indio **Mahavira** establece los **dogmas centrales del jainismo**.

599–27 a.C.

551 a.C.

Nace **Confucio**, fundador del confucianismo, en Qufu, en el estado de Lu (China).

Comienza en el Mediterráneo oriental el periodo clásico de la **civilización griega**.

Siglos V–IV a.C.

Siglo VIII d.C.

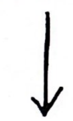
Dos colecciones de **mitos japoneses**, el *Kojiki* y el *Nihon shoki*, son recopiladas para fundamentar el **sintoísmo** como religión nacional de Japón.

Florecimiento de los **vikingos**, que extienden su religión por el norte de Europa, Islandia y Groenlandia.

Siglos IX–X d.C.

Siglo XIII d.C.

Los poemas épicos islandeses que recogen la **mitología nórdica** quedan registrados en los *Eddas*.

la adoración de deidades; y el budismo, acaso una filosofía más que una religión, pues se concentra en la iluminación sin necesidad de dioses.

Este interés por la filosofía moral fue común también en las religiones surgidas en China y Japón. En la ordenada sociedad de las grandes dinastías chinas, la religión y la organización política se entrelazaban: el taoísmo, tal y como lo propuso el erudito Lao Tsé, postulaba un modo de vida religioso compatible con la sociedad china; y en él se inspiró Confucio para desarrollar un nuevo sistema religioso basado en una reinterpretación del respeto a la jerarquía, y reforzado por el ritual. Más tarde, las religiones tradicionales de Japón se fundieron en una nueva religión de Estado, el sintoísmo, que expresaba una especial reverencia por los antepasados y animaba a sus seguidores a establecer contacto con ellos mediante prácticas rituales.

Hacia el siglo VI a.C. ya se habían fundado las ciudades-estado griegas, y la civilización clásica griega ejercía una fuerte influencia en el Mediterráneo oriental. La religión (aunque los griegos no tuvieron una palabra específica para ella) constituía una parte importante de la vida, y aunque se creía que los dioses vivían al margen de los hombres, su forma de vida se antojaba bastante similar: la historia del pueblo griego, tal como fue interpretada por Homero en sus poemas épicos, era también la historia de sus dioses. La jerarquía de deidades, con su humano estilo de vida y sus tempestuosas relaciones, era un reflejo de la sociedad griega. Además de ofrecer una explicación sobre ciertos aspectos del mundo, los dioses daban razones para los caprichos de la conducta humana, y con su ayuda era posible adivinar el futuro, elegir el momento propicio para una acción o derrotar al enemigo. Por lo general, los dioses vivían ajenos a los humanos, indiferentes a sus asuntos; pero estos les erigían templos, realizaban rituales y celebraban festivales periódicos para mantenerlos contentos.

A medida que las primeras civilizaciones declinaban, muchas de sus creencias desaparecían o eran asumidas por las religiones que las reemplazaban: el panteón clásico griego, por ejemplo, fue absorbido por la mitología romana y, junto con creencias célticas y otras más, por el cristianismo. Sin embargo, algunas religiones, como las nórdicas, se siguieron practicando hasta la Edad Media; y otras, entre ellas el sintoísmo, el jainismo, el taoísmo y el confucianismo, han sobrevivido hasta la era moderna. ■

HAY UNA JERARQUIA DE DIOSES Y HOMBRES

CREENCIAS PARA NUEVAS SOCIEDADES

El dios **Marduk mata a** la diosa **Tiamat** y obliga a los demás dioses a reconocerlo como rey.

Marduk trae el **orden al universo** y crea a la humanidad para servir a los dioses.

Los **babilonios suceden a los sumerios** y establecen la ciudad de Babilonia.

El **rey Hammurabi** reclama para sí la autoridad divina e introduce un código legal.

Marduk y Hammurabi afirman su supremacía sobre los demás mediante el establecimiento…

…de una jerarquía de dioses y hombres.

EN CONTEXTO

CREYENTES
Babilonios

CUÁNDO Y DÓNDE
***C.* 2270 A.C., Mesopotamia (actual Iraq)**

ANTES
5000 A.C. Los ubaidianos se establecen en los fértiles valles entre el Tigris y el Éufrates (Mesopotamia).

***C.* 3300 A.C.** Los sumerios reemplazan a los ubaidianos.

DESPUÉS
***C.* 1770 A.C.** El rey babilonio Hammurabi establece leyes para gobernar su reino.

***C.* 1750 A.C.** Los babilonios son el pueblo dominante en Mesopotamia, y adaptan la religión sumeria para reflejar el poder y la autoridad del dios patrono de Babilonia, Marduk.

691 A.C. Babilonia cae ante los asirios; los mitos sobre Marduk son reasignados al dios asirio Asur.

Mesopotamia, la región del actual Iraq entre los ríos Tigris y Éufrates, se considera en Occidente como la «cuna de la civilización». Fue allí donde pequeñas comunidades de la Edad del Bronce evolucionaron por primera vez hasta convertirse en pueblos y ciudades. A medida que esos asentamientos crecían, aumentaba también la necesidad de una nueva estructura social, una cultura común y unas creencias compartidas que unificaran a la población y reforzaran el sistema político. La religión no solamente explicaba los fenómenos

Véase también: Creados con un fin 32 ▪ Renovar la vida mediante el ritual 51 ▪ Creencias que reflejan la sociedad 80–81 ▪ Un mundo racional 92–99

Imágenes de soldados babilonios en la Puerta de Istar, una de las puertas de la ciudad de Babilonia. A lo largo de la vía procesional que comenzaba en esta puerta se alineaban las efigies de los dioses.

naturales, sino que además proporcionaba una mitología coherente.

En el IV milenio a.C., la región estaba habitada por los sumerios. Su población se concentraba en una docena de ciudades-estado, cada una de ellas gobernada por un rey; pero el poder político correspondía de hecho a los sacerdotes de la religión de cada ciudad. Los sumerios adoraban a todo un panteón que incluía a Enki, dios del agua y la fertilidad, y Anu, dios del cielo. Cuando los babilonios empezaron a asentarse en Mesopotamia en el III milenio a.C., absorbieron a los sumerios y su cultura, incluidos algunos aspectos de su mitología. Los líderes babilonios usaron la mitología sumeria para reforzar el orden jerárquico establecido por ellos, afirmando su poder sobre su propio pueblo y sobre los desbancados sumerios.

La religión babilonia

En el corazón de la religión babilonia se hallaba el relato épico de la creación recogido en las siete tablillas de arcilla del Enuma Elish. La secuencia de sucesos que relata había sido tomada en gran parte de la mitología sumeria anterior, pero en esta nueva narración figuraban deidades babilonias: en especial Marduk, hijo del dios sumerio Enki y heredero legítimo de Anu. El relato presenta a Marduk como líder de una jerarquía de jóvenes dioses cuya victoria sobre los más viejos –incluido Tiamat, el dios creador (cuadro, dcha.)– le otorgó el poder para crear y organizar el universo, que gobierna desde Babilonia, su hogar. El Enuma Elish ofrecía una analogía evidente con la absorción de Sumeria y la fundación de Babilonia, y la supremacía de Marduk sobre los otros dioses y su ordenación del mundo constituía asimismo una metáfora de la soberanía de los reyes babilonios y de su autoridad para hacer leyes e imponerlas.

Una señal de realeza

Con objeto de reforzar la idea del dominio babilonio y unificar el imperio, el Enuma Elish era recitado y representado en un festival de año nuevo, el Akitu, celebrado por el tiempo del equinoccio de primavera. Esta representación hacía algo más que señalar el paso de un año a otro: era a su vez una recreación ritualizada del cosmos que permitía a Marduk establecer los destinos de las estrellas y los planetas para el año entrante. Tanto por su mitología como por su ritual, el Akitu estaba destinado fundamentalmente a legitimar la realeza: se trataba de una demostración pública de que el monarca babilonio obtenía su autoridad directamente del dios. Mediante la recreación del triunfo del dios Marduk sobre la diosa Tiamat se reafirmaba además la centralidad de Babilonia. ▪

El Enuma Elish

El ritual del Akitu recreaba el relato de la creación del Enuma Elish: esta empezó antes que el tiempo, cuando solo existían Apsu (el océano de aguas dulces) y Tiamat (el océano de aguas saladas). Juntos, Apsu y Tiamat engendraron a los dioses primigenios, entre ellos Anshar y Kishu, los horizontes del cielo y de la tierra, que engendraron a Anu, dios del cielo, y a Ea (el Enki sumerio), dios de la tierra y el agua. Los gritos de los dioses jóvenes perturbaban la paz de Apsu y Tiamat, así que Apsu intentó destruirlos; pero Ea lo mató. En el lugar de su lucha, Ea alzó un templo para sí mismo, que llamó Apsu en honor a su padre, y allí nació su hijo Marduk. Para vengar a su esposo, Tiamat declaró la guerra a Marduk y puso a su hijo Kingu al mando de sus tropas. Marduk aceptó luchar contra Tiamat si el resto de los dioses lo aceptaban como rey, con autoridad sobre todo el universo. Entonces acabó con la vida de Kingu y Tiamat, y trajo el orden al universo. Y con arcilla y la sangre de Kingu, creó a la humanidad.

La llamaré Babilonia, la casa de los grandes dioses. La edificaré con pericia de maestro.

Marduk, en el Enuma Elish

EL BIEN HABITA POR SIEMPRE EN EL REINO DE OSIRIS

PREPARARSE PARA EL MÁS ALLÁ

EN CONTEXTO

CREYENTES
Egipcios antiguos

CUÁNDO
Siglos XXI–IV A.C.

ANTES
Egipto predinástico La deshidratación conserva los cuerpos enterrados en la arena; esto pudo inspirar luego las prácticas de momificación.

***C.* 2400–2100 A.C.** Las inscripciones de la tumba real de Saqqara –los Textos de las Pirámides–, que prometen a los reyes: «Tú no has muerto», indican la creencia en un más allá para los faraones egipcios.

***C.* 2100 A.C.** Los Textos de los Sarcófagos –inscritos sobre sarcófagos de ciertas personas poderosas– indican que el más allá ya no se reserva a la realeza.

DESPUÉS
Desde el siglo IV A.C. Los conquistadores griegos adoptan creencias egipcias, en especial del culto a Isis, esposa de Osiris.

Queremos **volver a vivir después de muertos**, como el dios Osiris.

Si imitamos la momificación de Osiris por Anubis, podemos **unirnos a Osiris** en el **reino de los muertos**.

Allí, **Osiris nos juzgará**, y nuestro corazón será pesado frente a Maat.

Si somos **juzgados dignos**, disfrutaremos de la **vida eterna**.

Los antiguos egipcios dejaron extraordinarios tributos a sus muertos, como las grandes pirámides, inmensas necrópolis, tumbas subterráneas y fabulosas ofrendas y arte funerarios; pero no sería justo afirmar que estaban obsesionados con la muerte: más bien se preparaban para el más allá.

Todos sus rituales mortuorios de embalsamamiento, momificación, enterramiento y conmemoración estaban destinados a asegurar una nueva vida después de la muerte. Los egipcios deseaban vivir tras la muerte como seres perfectos en Aaru, el «campo de juncos» que, en sí mismo, era una versión perfeccionada del Egipto que ya conocían. Aaru era el dominio de Osiris, señor de los muertos. En él, los muertos bendecidos recogían abundantes cosechas de cebada y farro, como ilustran las paredes de las tumbas egipcias.

Los egipcios creían firmemente que una persona se componía de distintos elementos: el cuerpo físico, el nombre, la sombra, el *ka* (fuerza vital espiritual), el *ba* (personalidad) y el *aj* (el ser perfecto que podía disfrutar de la vida en el paraíso). Para asegurar el paraíso, era necesario cuidar de todas esas partes constituyentes. El cuerpo debía por tanto preservarse

Véase también: El origen de la muerte 33 ▪ Los espíritus de los muertos perviven 36–37 ▪ Entrar en la fe 224–225 ▪ Santidad social y movimiento evangélico 239 ▪ La suprema recompensa de los justos 279 ▪ A la espera del día del Juicio Final 312–313

Los elaborados rituales para asegurar el paso del difunto al otro mundo estaban en principio exclusivamente reservados a la nobleza, como en esta pintura, pero más tarde la promesa de la vida eterna se extendió a todos los egipcios.

mediante la momificación y ser enterrado con una serie de enseres funerarios –entre ellos, las vasijas que contenían los órganos internos– mediante rituales que identificaban al muerto con el dios Osiris. La recreación de la muerte y resurrección del dios preparaba al muerto para el viaje al otro mundo.

Cada etapa de la momificación iba acompañada por un rito religioso. Los embalsamadores representaban el papel de Anubis, el dios con cabeza de chacal, protector de los muertos e inventor de los misterios del embalsamamiento para resucitar al asesinado Osiris. Ciertos conjuros tranquilizaban al muerto: «Vivirás otra vez, vivirás para siempre».

El viaje del muerto

La conservación del cuerpo físico mediante la momificación era importante, pues al cuerpo debía regresar el *ka* para su sustento. Si el cuerpo se corrompía, el *ka* moriría de hambre; necesitaba tomar energía del cuerpo para reunirse con el *ba* en la otra vida. Juntos constituían el *aj*, el cual debería ganarse la admisión en el más allá.

El muerto entonces debía negociar el paso de este mundo al otro, y era conducido por Anubis a la sala de las dos verdades. Allí, su corazón era pesado en la balanza frente a Maat, la diosa de la verdad, simbolizada por una pluma. Si el corazón, grávido por el pecado, pesaba más que la pluma, sería tragado por Ammit, monstruosa devoradora de los muertos. Si los platillos quedaban equilibrados, el muerto podría seguir hacia el paraíso, cuyas puertas guardaba Osiris.

Los egipcios importantes eran sepultados con un «manual»: el Libro de los Muertos o Libro de la Salida al Día. Esta guía enseñaba al muerto cómo hablar, respirar, comer y beber en el más allá, e incluía un conjuro para «no morir de nuevo en el reino de los muertos». ■

La muerte de Osiris

La historia de la muerte y la resurrección de Osiris era el mito fundamental que ofrecía a los egipcios la esperanza de una vida después de la muerte: inicialmente solo para el rey, y ya para todos los egipcios a partir del Imperio Medio.

Según cuenta el mito, el dios Osiris había sido asesinado por su envidioso hermano Set, que lo descuartizó y dispersó por todo Egipto. Set dijo: «No es posible destruir el cuerpo de un dios, pero yo lo he hecho». Isis, esposa de Osiris, y su hermana Neftis recogieron el cadáver, parte a parte, y Anubis lo embalsamó. Isis se convirtió en un milano y, aleteando sobre la momia de Osiris, le devolvió el hálito de vida durante el tiempo suficiente para concebir un hijo, Horus (quien vengaría a su padre), antes de que Osiris ocupara su lugar como señor del inframundo.

¡Oh, mi corazón…!
No te levantes
contra mí como testigo,
no te opongas a mí
ante los jueces.
Libro de los Muertos

EL TRIUNFO DEL BIEN SOBRE EL MAL DEPENDE DE LA HUMANIDAD

LA BATALLA ENTRE EL BIEN Y EL MAL

EN CONTEXTO

CREYENTES
Zoroastrianos

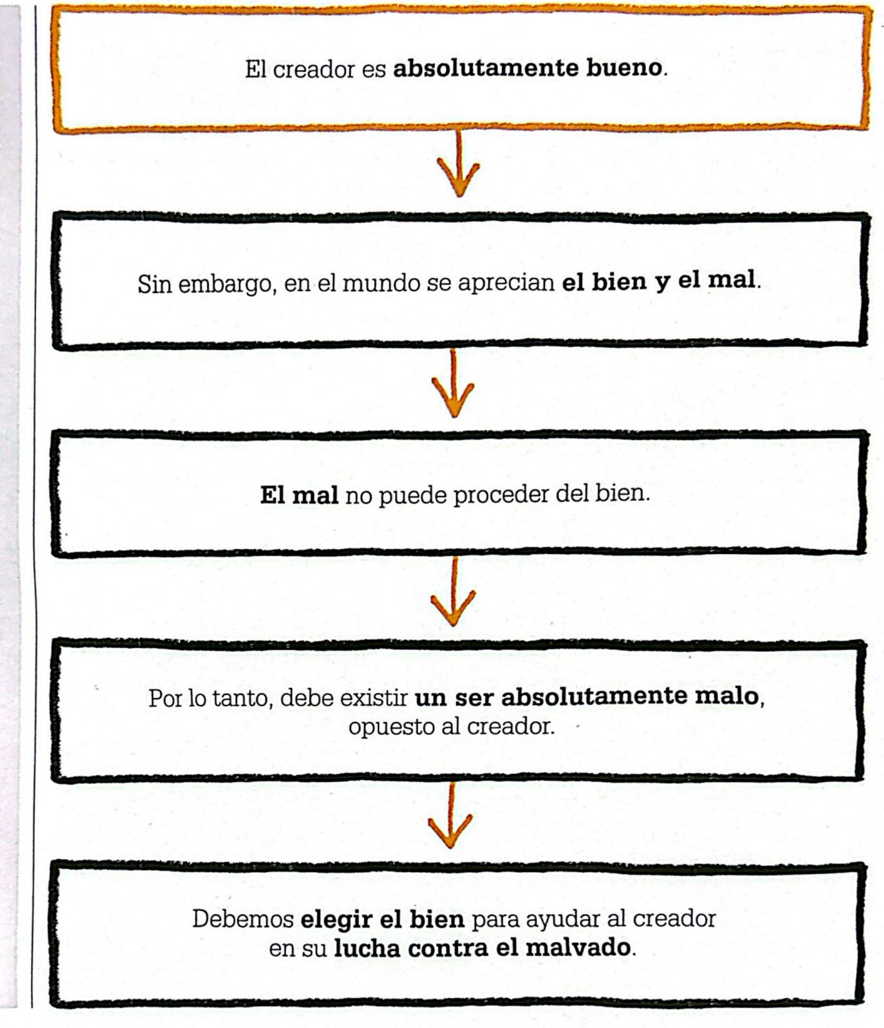
CUÁNDO Y DÓNDE
1400–1200 A.C., Persia (Irán)

ANTES
Desde la prehistoria
Muchos sistemas de creencias presentan un dios o espíritu destructivo o dañino, opuesto a una deidad más benevolente.

DESPUÉS
Siglo VI A.C. Los imperios persa y medo se unen; el zoroastrismo se convierte en una de las mayores religiones del mundo.

Siglo IV A.C. Filósofos griegos clásicos, como Platón, estudian con sacerdotes zoroastrianos; se dice que Aristóteles consideró a Platón una reencarnación de Zoroastro.

Siglo X D.C. Los zoroastrianos emigran de Irán a India para evitar la conversión al islam; devendrán los parsis, hoy la mayor comunidad zoroastriana.

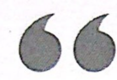
El zoroastrismo es una de las religiones más antiguas existentes, y una de las primeras confesiones monoteístas documentadas. Fue fundado por el profeta Zoroastro (o Zaratustra) en la antigua Persia (actual Irán).

La religión de Zoroastro se desarrolló a partir del antiguo panteón indoiranio que incluía a Ahura Mazda, «señor de la sabiduría». En el zoroastrismo, Ahura Mazda (llamado a veces Ormuz) es elevado al puesto de dios supremo, sabio creador que es fuente de todo lo bueno, y que representa el orden y la verdad en oposición al mal y el caos. Ahura Mazda es asistido por sus creaciones, las *amesha spenta* o «inmortales benéficos», seis espíritus divinos. Una séptima *spenta* más difícilmente definible es Spenta Mainyu, considerada como el «espíritu benéfico» del propio Ahura Mazda, y agente de su voluntad.

Según defiende el zoroastrismo, desde el principio de los tiempos el buen Ahura Mazda mantiene una lucha con la entidad maligna Ahriman (también llamada Angra Mainyu, o «espíritu destructivo»). Ahura Mazda y Ahriman se consideran espíritus gemelos; sin embargo, Ahriman es un ser caído, y no puede ser considerado como igual de Ahura Mazda. Este vive en la luz, mientras que aquel acecha en la oscuridad. Su combate, dado que el mal intenta perpetuamente derrotar al bien, constituye la base de la mitología zoroastriana.

Ahura Mazda combate con Ahriman usando la energía creadora de su espíritu, Spenta Mainyu; la relación exacta entre estas tres entidades permanece como un aspecto no resuelto de la religión. Los seres humanos, también creación de Ahura Mazda,

Véase también: El fin del mundo como lo conocemos 86–87 ▪ De la monolatría al monoteísmo 176–177 ▪ El mensaje de Jesús al mundo 204–207

La bondad del sabio Creador puede inferirse del acto de creación.
Mardan-Farrukh

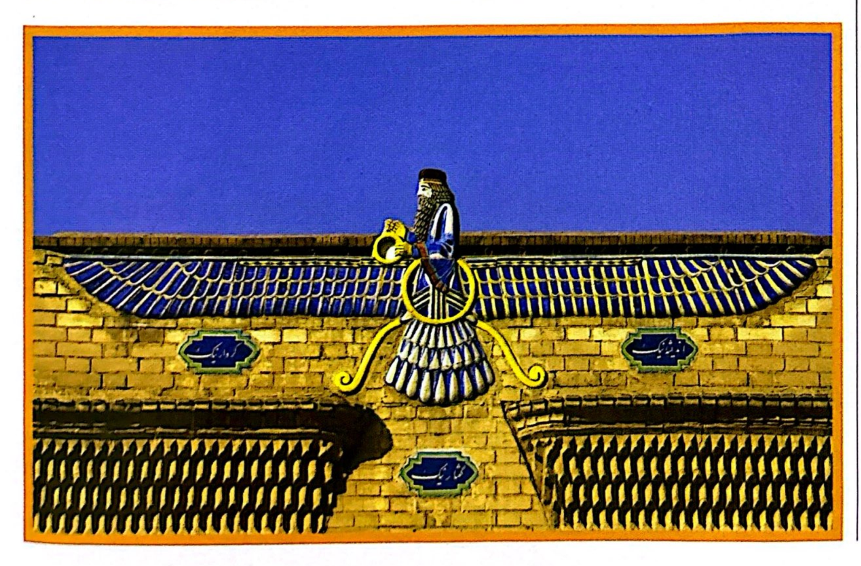
tienen un papel clave en la contención del mal mediante el uso de su libre voluntad para hacer el bien. Los buenos pensamientos, las buenas palabras y las buenas obras sustentan el *asha*, u orden fundamental del universo. El *asha* se ve constantemente en peligro debido al principio opuesto del *druj*, el caos, que se alimenta de malos pensamientos, malas palabras y malas obras. La oposición esencial es aquella entre creación y destrucción, con el mal amenazando en todo momento con socavar la ordenada estructura del mundo.

El nacimiento de Zoroastro, y su misión de reclutar a la humanidad para la lucha entre el bien y el mal, inclinó la balanza a favor del bien. Según el zoroastrismo, finalmente prevalecerá el bien.

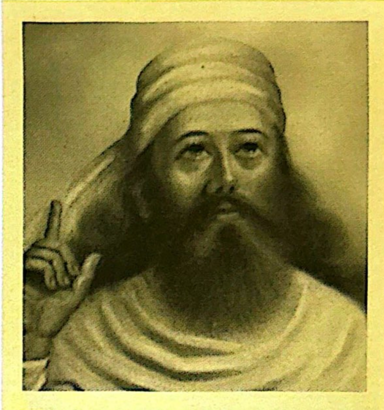
Un mundo hecho por la bondad

El zoroastrismo afirma que, cuando Ahura Mazda deseó crear un mundo perfecto, engendró para ello a las *amesha spenta* y un mundo espiritual invisible, que incluía a un ser perfecto. La naturaleza espiritual de ese mundo estaba hecha para frustrar a Ahriman, que, aun así, intentó atacarlo. Ahura Mazda derrotó a Ahriman recitando la más sagrada de las plegarias zoroástricas, el Ahunavar, que lo arrojó a la oscuridad.

Posteriormente, Ahura Mazda dio forma material a ese mundo espiritual: creó un animal primigenio (un toro), y su ser espiritual perfecto se »

El *faravahar*, símbolo del zoroastrismo, representa al parecer un *fravashi* o ángel custodio. Estos protegen a las almas de las personas en su lucha contra el mal.

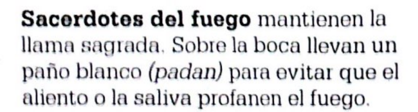
Zoroastro

No se sabe exactamente en qué época vivió el profeta Zoroastro (o Zaratustra), aunque parece bastante probable que fuera *c.* 1400–1200 a.C. Si bien sus enseñanzas partían de textos hindúes tempranos como el *Rigveda*, él consideraba su comprensión de dichos textos como visiones recibidas de Dios. Zoroastro ya era un sacerdote entre los pastores seminómadas iranios del sur de la estepa rusa cuando comenzó a predicar el culto a Ahura Mazda. Aunque en un principio encontró pocos seguidores, llegó a convertir a un rey local que decidió hacer del zoroastrismo la religión oficial del pueblo avestano. Sin embargo, no fue hasta el reinado de Ciro el Grande (siglo VI a.C.) cuando la religión se extendió finalmente por todo el Imperio persa.

Obras principales

Siglo IV A.C. Las enseñanzas de Zoroastro se recopilan en el Avesta, que incluye los Gathas, 17 himnos que pudieron ser compuestos por él mismo.
Siglo IX D.C. La naturaleza dualista de la filosofía de Zoroastro se expone con gran detalle en el *Tratado analítico para superar las dudas*.

Sacerdotes del fuego mantienen la llama sagrada. Sobre la boca llevan un paño blanco *(padan)* para evitar que el aliento o la saliva profanen el fuego.

La desemejanza del bien y el mal, la luz y las tinieblas, no es funcional sino sustancial [...] sus naturalezas no pueden combinarse y son mutuamente destructivas.

Mardan-Farrukh

convirtió en un hombre, llamado Gayomart (que significa «vida mortal o humana»). Pero no pasó mucho tiempo antes de que Ahriman se recuperase y renovara su ataque. Atravesó el cielo en una llamarada y trajo consigo hambre, enfermedad, concupiscencia, dolor y muerte, y engendró demonios. Finalmente, Gayomart y el toro murieron; pero, a su muerte, su semen se vertió en el suelo y fue fecundado por el sol. Ahura Mazda envió lluvia, que hizo surgir de la simiente de Gayomart a la madre y el padre de la humanidad: Mashyane y Mashye; y de la semilla del toro, a todos los animales del mundo.

Como su creación perfecta se echó a perder por la naturaleza destructora de Ahriman, Ahura Mazda puso un límite al tiempo, que antes era ilimitado.

El mal y la voluntad humana

Según las creencias del zoroastrismo, todos nacemos buenos. La presencia de Ahriman, principio activo del mal, explica por qué podemos ser tentados a hacer el mal. También explica cómo puede existir el mal en presencia de un dios bueno. Los textos zoroástricos declaran: «Lo que es completo y perfecto en su bondad no puede producir el mal. Si pudiera, entonces no sería perfecto. Si Dios es perfecto en su bondad y conocimiento, la ignorancia y el mal no pueden proceder de él». Es decir, que Ahura Mazda no puede ser responsable de la presencia del mal en el mundo: su fuente es Ahriman. El hecho de que Ahura Mazda haya dado el libre albedrío a la humanidad implica que cada momento de la existencia de un individuo exige una elección entre lo correcto y lo incorrecto, y que es responsabilidad suya elegir el bien y no el mal.

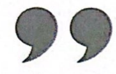
Este énfasis en la elección moral hace del zoroastrismo una religión en la que la moral y la responsabilidad personal son algo primordial, tanto en el plano conceptual como en el práctico. Las virtudes humanas agradables a Ahura Mazda incluyen

Un gemelo bueno y un gemelo malo

En el zurvanismo, una rama hoy desaparecida del zoroastrismo, Ahura Mazda no es el único creador; tanto él como Ahriman son hijos de un dios preexistente, Zurvan (que significa «tiempo»). Esta doctrina tiene origen en el razonamiento de que, si Mazda y Ahriman eran espíritus gemelos, como decían los textos, debían tener un progenitor. Zurvan, dios andrógino y neutral, sacrificó mil de sus años para engendrar un hijo. Pero, al aproximarse el fin del milenio, empezó a dudar de su poder para crearlo: el maligno Ahriman nació de esa duda, al igual que Ahura Mazda nació de su optimismo. Zurvan profetizó que su primogénito gobernaría el mundo. Ahriman se abrió camino a la fuerza para ser el primero en nacer y se declaró Ahura Mazda, pero no engañó a Zurvan, que declaró: «Mi hijo es luz y aroma, pero tú eres oscuridad y hedor». Y Zurvan lloró al ver que había creado tal abominación.

Establece el poder de los actos nacidos de una vida vivida con buen propósito, por Mazda y por el señor a quien hicieron pastor de los pobres.
Plegaria Ahunavar

la honestidad, la lealtad, la tolerancia, el perdón, el respeto a los mayores y la fidelidad a las promesas. Vicios como la ira, la arrogancia, la venganza, la codicia y las malas palabras son condenados, y no solo en esta vida.

Juicio y salvación

El zoroastrismo cree que, después de la muerte, las personas son juzgadas dos veces: al morir y, al final de los tiempos, en un Juicio Final. Estos juicios valoran, respectivamente, la moralidad de pensamiento y la moralidad de acción del individuo; en ambos casos, las faltas morales son castigadas con el infierno. Sin embargo, estos castigos no son eternos: cesan cuando la persona corrige sus faltas en el más allá, una vez conseguido lo cual va a morar con Ahura Mazda en el cielo.

Las enseñanzas zoroástricas sostienen que, al acercarse el final del tiempo, se alzará un *saoshyant* («salvador») y preparará el mundo para ser creado de nuevo, ayudando a Ahura Mazda a destruir definitivamente a Ahriman. La gente crecerá entonces pura y dejará de comer carne, y luego leche, plantas y agua, hasta que, al fin, no necesiten nada. Cuando todos hayan elegido el bien sobre el mal, ya no habrá pecado, así que Az, el demonio de la concupiscencia engendrado por Ahriman, privado de alimento, se volverá contra su creador. Ahura Mazda expulsará a Ahriman de la creación a través del agujero que este hizo cuando irrumpió en ella; y en este punto el tiempo llegará a su fin.

Entonces el *saoshyant* alzará a los muertos, que pasarán a través de una corriente de metal fundido que consumirá sus pecados. Según el zoroastrismo, el mundo empezará de nuevo, pero esta vez será un mundo eterno, inmaculado.

El uso del fuego y del metal fundido como purificador en el Juicio Final tiene un eco en la importancia del fuego en el zoroastrismo como símbolo de santidad. El fuego se considera el más puro de los elementos: Ahura Mazda está fuertemente asociado con el fuego, así como con el sol. Es por ello que los templos zoroástricos siempre mantienen un fuego encendido, símbolo del poder eterno de su dios; algunos de ellos se han mantenido encendidos durante siglos. Los creyentes llevan ofrendas de madera (único combustible usado) y los sacerdotes del fuego las colocan sobre las llamas. Los visitantes son ungidos con ceniza.

Una lucha permanente

La idea zoroástrica de las fuerzas eternamente opuestas del bien y el mal es una forma de lo que en filosofía se conoce como dualismo. Otra religión persa dualista, el maniqueísmo, fue fundada por el profeta Mani en el siglo III d.C. Mani consideraba que su «religión de la luz» completaba las enseñanzas de Zoroastro, Buda y Cristo.

Al igual que Zoroastro, Mani veía el mundo como una lucha eterna entre las fuerzas del bien y el mal, la luz y la oscuridad. Esta idea tendría un profundo efecto sobre los pensadores cristianos, e influiría también en varios cultos heréticos medievales como el paulicianismo armenio, el bogomilismo búlgaro y el más conocido catarismo francés. ■

Zoroastrianos orando. Esta religión, de fuerte carga moral, se resume en la sentencia avéstica: *«Humata, Hukhta, Hvarshta»* («Buenos pensamientos, buenas palabras, buenas obras»).

ACEPTAR EL CAMINO DEL UNIVERSO

AJUSTAR EL YO CON EL *TAO*

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Lao Tsé

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglo VI a.C., China

ANTES
Siglo VII a.C. En la religión popular china, se creía que el destino era controlado por los dioses y se practicaba el culto a los antepasados.

DESPUÉS
Siglo VI a.C. Confucio propone un sistema ético en el que la virtud y el respeto conducen a una sociedad justa y estable.

Siglo III d.C. Llega a China el budismo, que enfatiza el itinerario personal hacia la iluminación.

Mediados del siglo XX El régimen comunista prohíbe el taoísmo en China; finalmente la prohibición se revoca en 1979.

Siglo XX La disciplina física y mental del tai chi atrae a seguidores occidentales.

El *tao* (o camino) es el **principio fundamental** del universo.

El *tao* **sustenta todas las cosas**.

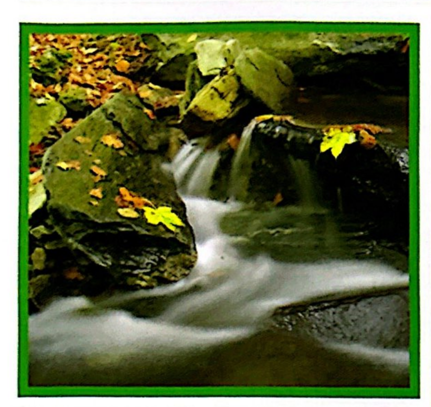
El *tao* **permanece inmutable** mientras todo lo demás fluye a su alrededor.

Debemos suspender las acciones que interrumpen ese flujo y **vivir con sencillez, en armonía** con la naturaleza.

Mediante la meditación y la inacción **aceptamos el camino del universo.**

El taoísmo tiene sus raíces en las antiguas creencias chinas sobre la naturaleza y la armonía; pero su primer texto, atribuido al filósofo Lao Tsé, fue escrito en el siglo VI a.C.: una época inusualmente viva para las ideas que también vio surgir el confucianismo en China, el jainismo y el budismo en India, y la primera filosofía griega. El libro de Lao Tsé, el *Tao Te King* («El camino y su poder»), identificaba el *tao*, o «camino», como la virtud o poder que subyace y sostiene todas las cosas y es la fuente del orden del universo. Seguir el *tao*, en lugar de obstaculizarlo, no solo contribuye a asegurar la armonía cósmica, sino que además conduce al desarrollo espiritual personal y a una vida virtuosa, plena y probablemente más larga. Qué significa seguir el *tao*

Véase también: La sabiduría está en el hombre superior 72–77 ▪ Disciplina física y mental 112–113 ▪ Una comprensión que trasciende las palabras 160–163

Para que la vida discurra apacible por el *tao*, debemos estar en sintonía con él, realizando solo aquellas simples acciones que conservan el equilibrio inherente a la naturaleza.

queda someramente expresado en la frase más moderna «dejarse llevar».

Acción e inacción

El propio *tao* es eterno e inmutable. Es la vida la que se arremolina y gira en torno al *tao* y, para mantenerse en su camino, el individuo debe desprenderse de todas sus preocupaciones materiales y de cualquier emoción perturbadora como la ambición o la ira; debe vivir una vida pacífica y sencilla, actuando espontáneamente y en armonía con la naturaleza, en lugar de dejarse llevar por los impulsos del yo. Este es el concepto de *wu wei*, o inacción, inherente al *tao*; como dice el *Tao Te King*, «el *tao* no actúa, y sin embargo, nada queda sin hacer». Lao Tsé puso un enorme énfasis en aquellas virtudes que favorecen el *wu wei* en la vida diaria: humildad, docilidad, no intromisión, pasividad, desapego.

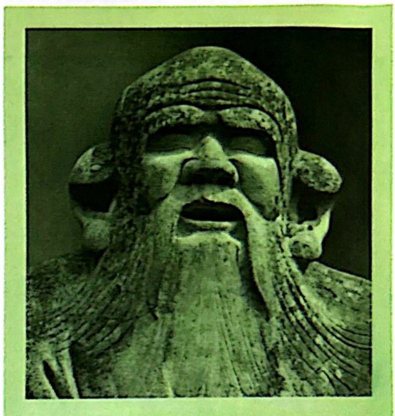
La sabiduría de Lao Tsé procedía de la larga contemplación de la naturaleza del universo y sus constituyentes, que en la filosofía china son el *yin* y el *yang*. El *yin* comprende todo lo que es oscuro, húmedo, suave, frío y femenino; el *yang*, todo lo luminoso, seco, duro, cálido y masculino. Todo está hecho de *yin* y *yang*, y la armonía se consigue cuando ambos constituyentes se mantienen en equilibrio. El taoísmo busca ese equilibrio de espíritu, mente y cuerpo mediante prácticas como la meditación y el tai chi: ejercicios físicos, mentales y espirituales dirigidos a equilibrar el flujo del *chi*, o fuerza vital, a través del cuerpo.

El taoísmo se convirtió en una religión bajo el gobierno de la dinastía Han (206 a.C.–220 d.C.). Se pensaba que sus prácticas meditativas conducían a los adeptos a la inmortalidad. En el *Tao Te King* la noción de inmortalidad no se propone literalmente: alguien que acepta completamente el *tao* alcanza un plano por encima del material, y logra cierta inmortalidad por el desapego. Pero la afirmación de que para el sabio «no existe la muerte» fue tomada literalmente por los seguidores de la religión taoísta, quienes creían que mediante la aceptación del camino podía lograrse la auténtica inmortalidad. ■

Mis palabras son muy fáciles de entender y de poner en práctica, pero nadie en el mundo puede entenderlas o ponerlas en práctica.
Lao Tsé

Lao Tsé

Se dice que el autor del *Tao Te King* fue un archivero de la corte de la dinastía Zhou que se ganó el nombre de Lao Tsé («viejo maestro») debido a su gran sabiduría. Al parecer, el más joven sabio Kong Fu Tsé, o Confucio (p. 75), viajó para hacerle unas consultas sobre ritos religiosos. Sin embargo, poco se sabe a ciencia cierta acerca de la vida de Lao Tsé; es posible incluso que no fuera una figura histórica, y que el *Tao Te King* fuera, de hecho, una recopilación de máximas elaborado posteriormente.

Según la leyenda, Lao Tsé desapareció en circunstancias misteriosas: el propio Confucio lo comparó con un dragón, que podía ascender a los cielos sobre el viento. Se cuenta que, ante el declive de la dinastía Zhou, Lao Tsé dejó la corte y viajó al oeste en busca de soledad. Un guardia fronterizo lo reconoció y le pidió que le ofreciera una muestra de su inmensa sabiduría: Lao Tsé escribió el *Tao Te King* para él, luego prosiguió su viaje, y nunca más se le volvió a ver en este mundo.

Obra principal

***C.* siglo VI A.C.** *Tao Te King*.

LOS CINCO GRANDES VOTOS

LA ABNEGACIÓN CONDUCE A LA LIBERACIÓN ESPIRITUAL

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Mahavira

CUÁNDO Y DÓNDE
Desde el siglo VI A.C., India

ANTES
Desde 1000 A.C. Ascetas mendicantes de la tradición shramana de la India desarrollan el concepto de *samsara*, el ciclo de muerte y renacimiento.

DESPUÉS
Siglo VI A.C. La iluminación le muestra a Buda el camino para escapar del *samsara*.

Desde el siglo II A.C. En el budismo mahayana se reverencia a los bodhisattvas: iluminados que permanecen en la tierra con el objetivo de ayudar a los demás.

Siglo XX El jainismo es finalmente reconocido en India como religión legal distinta del hinduismo.

El jainismo es la más ascética de las religiones indias. Sus seguidores practican la abnegación para progresar hacia el *moksha*, la liberación del renacimiento constante en este mundo de sufrimiento. El jainismo, tal y como hoy lo conocemos, fue fundado por Mahavira, contemporáneo del Buda, en el siglo VI a.C. Sin embargo, el jainismo dice de sí mismo que siempre ha existido y siempre existirá, y Mahavira es considerado simplemente como el más reciente de los 24 maestros iluminados de la era actual (cada era, según el jainismo, dura millones de años y se repite en un ciclo infinito). Estos maestros se llaman *jinas* o, más comúnmente,

Véase también: Las cuatro etapas de la vida 106–109 ▪ Escapar del ciclo eterno 136–143 ▪ Budas y bodhisattvas 152–157 ▪ La suprema recompensa de los justos 279 ▪ El código de conducta sij 296–301

La vida es un **ciclo de reencarnación** interminable.

Solo liberándonos de la **carga del *karma*** podemos lograr la iluminación y ser liberados de este ciclo.

Para lograrlo, debemos **seguir el ejemplo** de los grandes maestros que han logrado la liberación, como Mahavira.

El camino está expuesto en los **cinco votos**: no violencia, veracidad, castidad, no robar y desapego.

Si seguimos este camino, podremos finalmente **alcanzar la iluminación**.

Las imágenes de *jinas* o *tirthankaras*, seres iluminados reverenciados en el jainismo, se utilizan como foco de meditación y objeto devocional durante la recitación de plegarias y mantras.

tirthankaras: «hacedores de vados a través del océano del renacimiento». Al seguir el camino de abnegación enseñado por los *tirthankaras*, los jainíes esperan liberar sus almas del embrollo de la existencia material. Sin esta esperanza, la vida no es más que un ciclo continuo de vida, muerte y reencarnación.

Responsabilidad personal

El jainismo no reconoce ninguna deidad, y carga toda la responsabilidad sobre la conducta del individuo. Para llevar su vida de abnegación, los monjes y monjas jainíes toman los llamados «cinco grandes votos»: no violencia *(ahimsa)*, veracidad *(satya)*, celibato *(brahmacharya)*, no tomar lo que no se ofrece voluntariamente *(asteya)* y desapego de las personas, los lugares y las cosas *(aparigraha)*. El más importante de estos votos es el primero, que más allá de las personas se extiende a todos los animales, incluidos los organismos más pequeños que puedan encontrarse en el agua o en el aire. Los otros cuatro votos disponen al monje o monja a seguir la vida mendicante, consagrada a la oración, el ayuno, el culto y el estudio.

La abnegación o privación es un elemento central del jainismo. Entre sus fieles se dice que, al principio de su vida errante, el propio Mahavira iba desnudo, pues estaba tan inmerso en sus pensamientos que no se percató de que su manto se enganchaba en un espino y lo perdió. Pero en el siglo IV d.C., mucho después de la muerte de Mahavira, el grado en que debía practicarse esta privación provocó un cisma en el jainismo entre las sectas shvetambara (los «vestidos de blanco») y digambara (los «vestidos de cielo»). Los monjes shvetambara creen que el desapego y la pureza son cualidades mentales que no resultan obstaculizadas por vestir una simple túnica. Los digambara, en cambio, van desnudos, considerando que el uso de ropa indica que una persona no se ha desprendido por completo del instinto »

Poseyendo la sabiduría, Mahavira no cometía pecado, ni inducía a otros a cometerlo, ni consentía el pecado de otros.

Akaranga Sutra

El símbolo del jainismo es una compleja composición de elementos en un marco que representa el universo: los asuntos terrenales de la parte inferior conducen a la morada de los seres celestiales.

sexual y la falsa noción de modestia. Los digambara no pueden siquiera usar cuencos, y reciben la comida en las manos. Creen asimismo que la liberación del renacimiento no es posible para las mujeres hasta que hayan renacido como varones.

Vivir en el mundo

A pesar de que los jainíes seglares no toman los cinco grandes votos, hacen votos menores similares: renunciar a la violencia, no mentir ni robar, adoptar una conducta sexual casta y evitar el apego a las cosas materiales. Todos son vegetarianos estrictos, en consonancia con el voto de no violencia, y no pueden hacer ningún trabajo que implique la destrucción de vida. Algunos jainíes solo usan para el culto flores que previamente hayan caído de la planta, convencidos de que cortar una flor viva es un acto de violencia. Los jainíes pueden casarse, pero se espera que observen los más altos modelos de conducta; en esto, como en los demás aspectos, siguen la senda de las tres joyas: fe correcta, conocimiento correcto y conducta correcta.

En ocasiones se ha dicho que existe una cuarta joya, la penitencia correcta; y es que la expiación de los pecados es importante en el jainismo. En el festival anual de Samvatsari, celebrado tras un periodo de ocho días de ayuno y abstinencia en la estación del monzón, se realiza ante la familia y los amigos una confesión completa de los pecados del año pasado, y se hacen juramentos de no llevar resentimientos al año por venir. La meditación también es importante, y los rituales diarios del jainismo incluyen sesiones de meditación de 48 minutos (un *mahurta* o treintavo de día, unidad de tiempo usada a menudo en India con propósitos rituales), el objetivo de las cuales es hacerse uno con el universo, y perdonar y ser perdonado por todas las transgresiones.

Otras virtudes jainíes son el servicio a los demás, la atención al estudio religioso, la liberación de la pasión, la cortesía y la humildad. Al donar comida a los monjes y monjas se obtiene un mérito particular. Todas estas prácticas se conjugan con la abnegación –requerida incluso para los seglares– para reducir el *karma* (consecuencia de los actos pasados) que, según creen los jainíes, se acumula en el alma como una especie de sustancia física. Todo *karma*, tanto el bueno como el malo, debe ser eliminado para alcanzar la liberación. La idea es progresar gradualmente a lo largo

de la vía de la iluminación espiritual, haciendo méritos poco a poco, vida tras vida. Uno de los textos sagrados del jainismo, el *Tattvartha Sutra*, establece una serie de 14 etapas a través de las cuales debe pasar el alma para obtener la liberación: la primera se llama *mithyadrishti*, y en ella el alma se halla en un letargo espiritual; la última, *ayoga-kevali*, está poblada por almas conocidas como *siddhas*, las cuales han logrado la liberación espiritual completa, y está fuera del alcance de los seglares.

Formas de devoción

Los jainíes pueden orar en un templo o en un santuario doméstico. Los templos jainíes se consideran réplicas de los salones celestiales donde los *tirthankaras* liberados prosiguen con sus enseñanzas. Se cree que la adoración y la contemplación de las imágenes de estos *jinas* da lugar a una transformación interior. La forma más sencilla de adoración, también presente en el hinduismo, es llamada *darshan*, e implica establecer contacto visual con la imagen de un *tirthankara*, a menudo mientras se recita un mantra sagrado. La plegaria fundamental del jainismo es el mantra Navkar o Namaskar. Al recitar este mantra, «*namo namahar*», el orante honra las almas de los liberados y obtiene de ellos inspiración para su propia búsqueda de la iluminación. ■

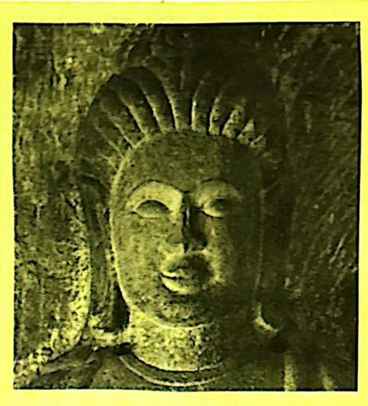

Pido perdón a todas las criaturas vivas. Puedan ellas perdonarme. Pueda yo tener una relación amigable con todos los seres.
Plegaria jainí

Solo los monjes que han abrazado por completo una vida de austeridad y desapego pueden aspirar a cubrir las 14 etapas de la iluminación espiritual.

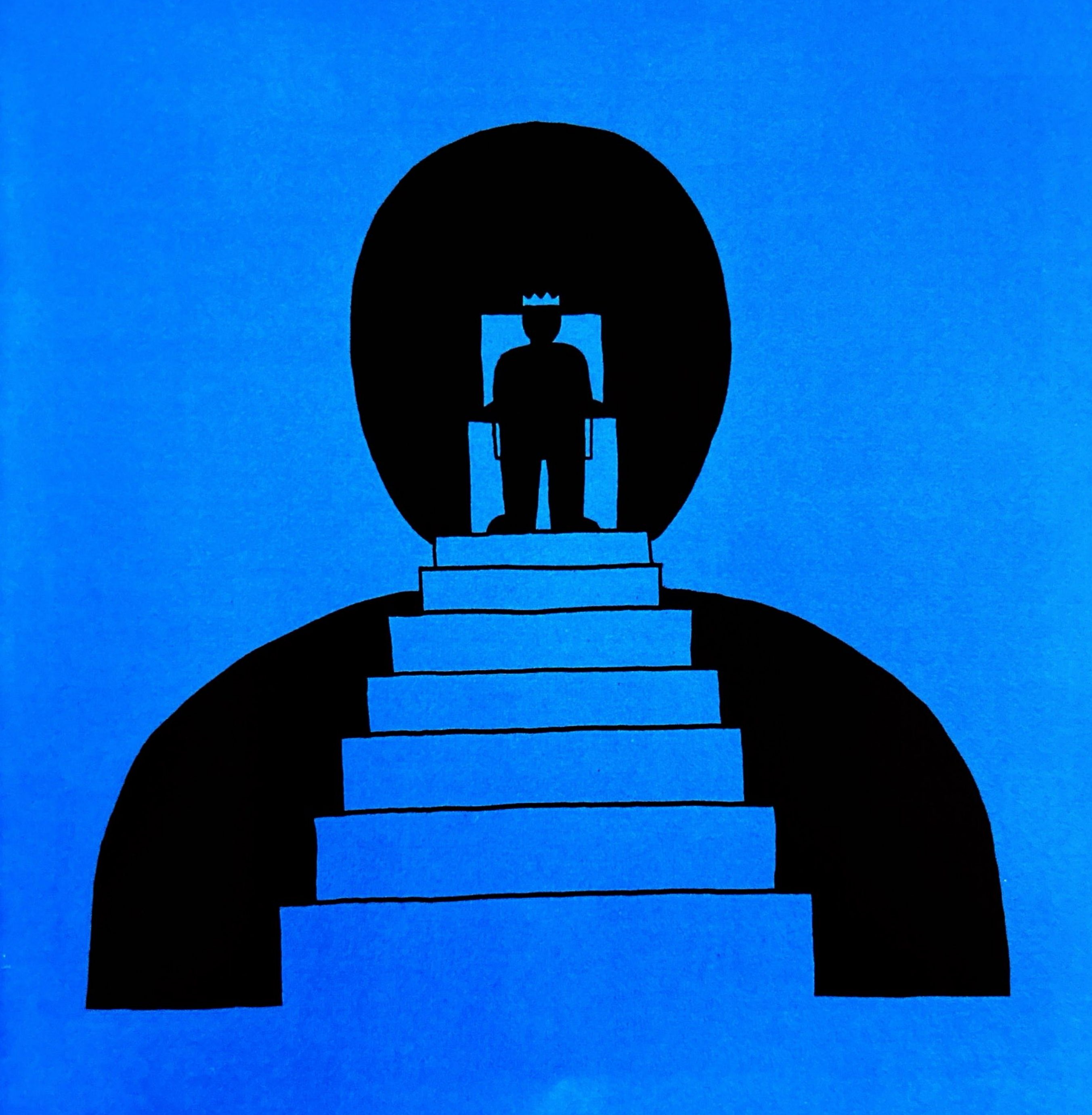
Mahavira

El príncipe Vardhamana, años más tarde conocido como el reformador religioso Mahavira, nació *c.* 599 a.C. en el noreste de India, hijo del rey Siddharta y la reina Trishala, de la que se cuenta que tuvo muchos sueños auspiciosos durante el embarazo. Según la tradición jainí, Mahavira fue puesto en el seno de Trishala por Indra, rey de los dioses védicos. Al parecer, Mahavira estaba tan concienciado de la no violencia que ni siquiera pataleaba en el vientre de su madre a fin de no causarle dolor.

A los 30 años de edad, el príncipe Vardhamana decidió abandonar el palacio para vivir como un asceta, renunciando a las comodidades materiales para dedicarse por completo a la meditación. Después de 12 años alcanzó finalmente la iluminación y se convirtió en un gran maestro, con el nuevo nombre de Mahavira. Fundó una gran comunidad de monjes (tradicionalmente se dice que eran más de 5000) y dio su forma actual al jainismo. Murió a los 72 años en el pueblo de Pava, en Bihar (India), y se dice que en ese momento alcanzó el *moksha* (la liberación del ciclo de muerte y renacimiento).

LA VIRTUD NO VIENE DADA DEL CIELO

LA SABIDURÍA ESTÁ EN EL HOMBRE SUPERIOR

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Confucio

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglos VI–V A.C., China

ANTES
Desde el siglo XI A.C. La dinastía Zhou redirige el culto tradicional chino a los antepasados hacia la idea de un cielo, con el emperador Zhou como su representante.

Siglo VI A.C. Lao Tsé propone actuar siguiendo el *tao* para mantener la armonía universal.

DESPUÉS
Desde el siglo VI A.C. Los ideales confucianos de virtud y responsabilidad inspiran el gobierno imperial Zhou y la política de dinastías posteriores.

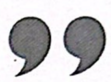
Siglo XVIII D.C. Las ideas meritocráticas de Confucio son admiradas por los pensadores de la Ilustración como opuestas a la autoridad absoluta de la Iglesia y el Estado.

Confucio, como es conocido en Occidente, fue uno de los primeros pensadores en explorar sistemáticamente la noción de bondad, y si la superioridad moral es un privilegio divino o es inherente a la humanidad y puede ser cultivada. Nacido en el siglo VI a.C. en Qufu, en la actual provincia china de Shandong, Confucio perteneció a una nueva estirpe de eruditos –de hecho, los primeros funcionarios– que se convirtieron en consejeros de la corte china, ascendiendo desde la clase media a posiciones de poder e influencia por sus propios méritos, y no por herencia. Esto representaba una anomalía en la rígidamente estratificada sociedad china de la época, y es esta anomalía lo que subyace en el centro del pensamiento de Confucio.

Los gobernantes de la reinante dinastía Zhou creían que habían recibido su autoridad directamente de los dioses, bajo el Mandato del Cielo, y que la virtud del *ren* (o *jen*, «humanidad») era propia de las clases gobernantes. Confucio también consideraba el cielo como la fuente del orden moral, pero afirmaba que la bendición celestial estaba abierta a todos, y que la virtud del *ren*

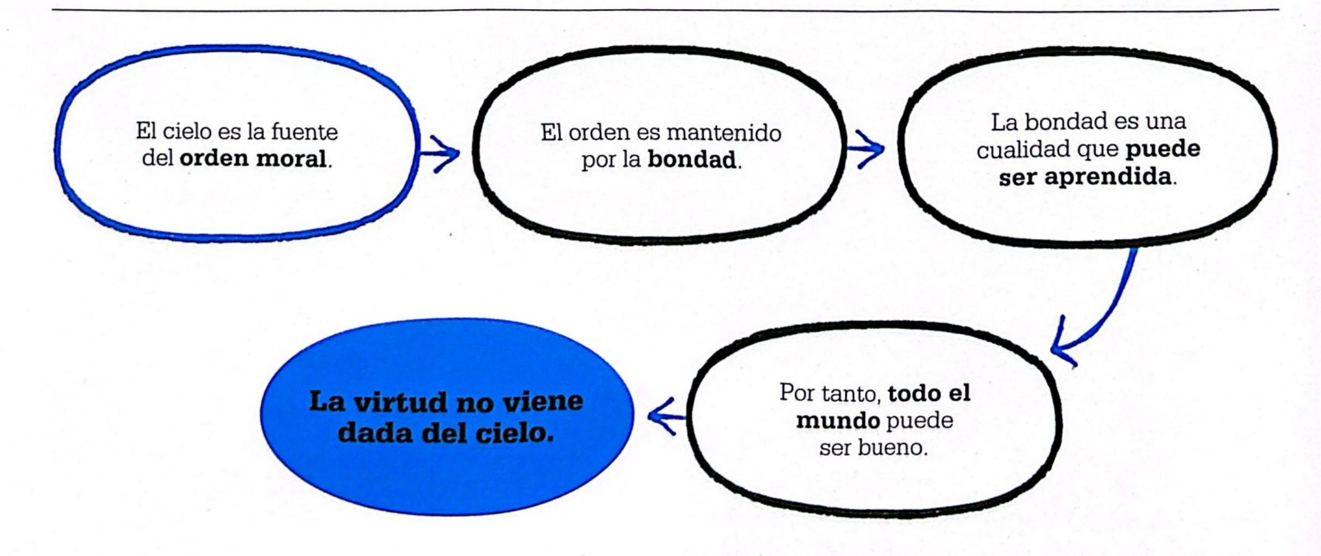

El gobierno virtuoso es como la estrella polar: permanece en su sitio mientras las demás estrellas se inclinan ante ella.
Analectas

podía ser adquirida por cualquiera. De hecho, era deber de cada uno cultivar los atributos que constituyen el *ren*: deferencia, magnanimidad, sinceridad, diligencia y bondad. Practicar estas virtudes era cumplir el designio del cielo.

Las *Analectas* –máximas y enseñanzas de Confucio recogidas por sus discípulos– establecieron una nueva filosofía moral según la cual el hombre superior, o *junzi* (literalmente «hombre noble»), se consagra a la adquisición del *ren* por sí mismo: aprende por amor al conocimiento, y es bueno por amor a la bondad. Al

Véase también: Vivir en armonía 38 ▪ Ajustar el yo con el *tao* 66–67 ▪ La acción altruista 110–111 ▪ El hombre como manifestación de Dios 188

pedirle un alumno que le explicara las reglas que debe seguir el buscador del *ren*, Confucio le contestó: «No debería mirar nada impropio, escuchar nada impropio, decir nada impropio ni hacer nada impropio».

Confucio no estaba preocupado tan solo por el cultivo de uno mismo, sino también por las relaciones entre las personas, y por la forma correcta de comportarse en la sociedad, la comunidad y la familia. Admitía como alumnos a estudiantes de todas las clases sociales, y creía fervientemente que la virtud dependía más del cultivo de uno mismo que de una cuna noble. Debido a la rigidez de la jerarquía dominante en la sociedad feudal china, Confucio tuvo que buscar un medio para promover la virtud individual sin hablar de meritocracia, y lo halló en el argumento de que el hombre virtuoso acepta y entiende su lugar en el orden social, y usa su virtud para cumplir con el papel que le ha sido asignado, más que para trascenderlo. «El hombre superior –decía– hace lo que es propio de la condición a la que pertenece; no desea ir más allá».

Atributos del gobernante sabio

En cuanto a los gobernantes, Confucio creía que, en lugar de ejercer su poder de forma arbitraria e injusta, debían conducirse con el ejemplo, y afirmaba que, al tratar a las gentes con generosidad y bondad, favorecerían la virtud, la lealtad y la conducta correcta. Sin embargo, para gobernar a otros, antes es preciso gobernarse a uno mismo. Para él, un buen gobernante se caracterizaba por la virtud del *ren*; sin ella, podría perder el Mandato del Cielo. La idea confuciana del gobernante perfecto es muy próxima al concepto de *tao* de Lao Tsé: cuanto menos hiciera el gobernante, más obtendría. El gobernante es el centro estable en torno al cual gira la actividad del reino.

Los gobernantes que tomaran en serio dicho consejo se verían necesitados de consejeros y de funcionarios cuya capacidad y honradez »

La autoridad imperial en China se expresaba mediante reglas firmes que reforzaban la noción de un poder central estable.

Confucio

Según la tradición, Confucio nació en el 551 a.C. en Qufu, en el estado de Lu (China). Su nombre original era Kong Qiu, pero más tarde obtuvo el título de Kong Fu Tsé (Maestro Kong). Poco se sabe acerca de su vida, excepto que procedía de una familia acomodada y que en su juventud trabajó como sirviente para poder mantenerla tras la muerte de su padre. Aun así, logró encontrar tiempo para el estudio, y llegó a trabajar en la administración de la corte de Lu. Sin embargo, al ver que sus sugerencias eran ignoradas por los gobernantes, decidió renunciar a su puesto para convertirse en maestro.

Como maestro, visitó todo el imperio chino, y no regresó a Qufu hasta el final de su vida. Allí murió en 479 a.C. Sus enseñanzas, que sobrevivieron en fragmentos y en máximas, fueron transmitidas oralmente por sus discípulos y al final recogidas en las *Analectas* y otras antologías recopiladas por eruditos confucianos.

Obras principales

Siglo V a.C.
Analectas.
Doctrina de la medianía.
Gran saber.

Las cinco relaciones constantes

Soberano-Súbdito
El gobernante debe ser benevolente, y el súbdito, leal.

Padre-Hijo
Los padres deben ser cariñosos, y los hijos, obedientes.

Esposo-Esposa
El esposo debe ser bueno y justo, y la esposa, comprensiva.

Hermano-Hermano
El hermano mayor debe ser amable, y el menor, respetuoso.

Amigo-Amigo
El amigo mayor debe ser considerado, y el más joven, reverente.

estuvieran fundadas en los conceptos confucianos del comportamiento virtuoso. En 136 a.C., los señores de la dinastía Han establecieron unas oposiciones para el funcionariado imperial basadas en los ideales meritocráticos confucianos. A su vez, el concepto chino de cielo adquirió un tono distintivamente burocrático, y para la época de la dinastía Song (960–1279), el cielo era considerado como una imagen especular de la corte imperial, con su propio emperador y un vasto funcionariado celestial de dioses menores.

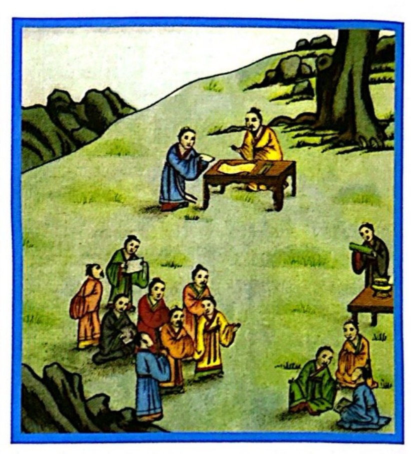
Pese a sus muchas referencias al cielo, Confucio no pensaba que sus preceptos morales derivaran de los dioses: consideraba que se hallaban en el corazón y la mente humanos. En este sentido, el confucianismo es más un sistema de filosofía moral que una religión, aunque incluso hoy, con 5–6 millones de seguidores, esta distinción sigue siendo turbia. En la religión popular china, Confucio ha sido incorporado a un abarrotado panteón, pero muchos de sus seguidores lo veneran simplemente como un gran pensador y maestro.

Constitución del ritual

Principalmente, la adopción del confucianismo como religión se debió al hecho de que Confucio defendió el derecho a practicar ritos y ceremonias en honor a los antepasados, lo cual consideraba como parte de un imperativo más amplio de lealtad a la familia y a los amigos y de respeto a los mayores, y que definió en lo que llamó las «cinco relaciones constantes» (cuadro, izda.). La reciprocidad desempeña un papel clave en estas relaciones, puesto que el confucianismo, en esencia, encarna la llamada «regla de oro»: no hagas a otros lo que no desees que te hagan a ti.

Confucio creía que, si se honraban los lazos de amor, lealtad, ritual, tradición, pensamiento virtuoso, acción virtuosa y respeto, no solo cualquiera podía ser bueno, sino que la sociedad se aglutinaría de forma positiva y juiciosa. Al venerar a los antepasados y realizar los ritos correctos en su honor, el ser humano podía mantener un estado de armonía entre este mundo y el cielo. Esos ritos eran un eco, a nivel familiar, de aquellos en los que los emperadores hacían sacrificios a sus antepasados y confirmaban el Mandato del Cielo bajo el cual reinaban.

Confucio viajó y enseñó durante 12 años, reuniendo discípulos de una forma muy similar a como se formaron las escuelas filosóficas en la Grecia clásica.

Solo aquel que está en posesión de la más completa sinceridad que puede existir bajo el Cielo puede transformar.
Doctrina de la medianía

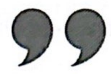
La piedad filial sigue siendo una de las virtudes confucianas más importantes, y sus lazos y deberes se extienden más allá de la muerte. Se espera que los hijos hagan ofrendas en las tumbas de sus padres y que los honren ante los altares domésticos que alojan las «tablillas de los antepasados», en las que se dice que habitan los espíritus de los mayores. Incluso hoy, el momento clave de una boda confuciana es aquel en que la pareja se inclina ante las tablillas de los antepasados del novio, en lo que viene a ser la presentación formal de la novia a los ancestros del marido con el fin de obtener su bendición.

Evolución del confucianismo

Durante la dinastía Song, el erudito Zhu Xi (1130–1200) incorporó al confucianismo elementos taoístas y budistas, creando una duradera religión conocida también como neoconfucianismo. Confucio no fue el primer sabio chino en examinar las verdades eternas, y él mismo afirmó no haber inventado nada, sino que simplemente estudió las ideas de pensadores anteriores y las reunió en cinco libros, llamados los Cinco Clásicos. Los eruditos fueron muy valorados en la corte de la dinastía Zhou occidental (1050–771 a.C.), y en el siglo VII a.C. surgieron las llamadas Cien Escuelas de Pensamiento. Confucio vivió en una época de efervescencia filosófica, pero también de fuertes cambios sociales, cuando el poder de los Zhou declinó y el orden social al completo se vio amenazado. Su énfasis en el orden y la armonía respondía a una auténtica preocupación por la posible descomposición de la sociedad.

Pon la lealtad y la sinceridad por delante de todo.
Analectas

Los hombres se parecen por naturaleza; son sus hábitos los que los alejan.

Analectas

Posteriormente, dinastías como la Han (206 a.C.–220 d.C.), la Song (960–1279) y la Ming (1368–1644), reconocieron el valor de los ideales confucianos para el mantenimiento del orden social, y el confucianismo se convirtió en la religión de Estado. Si bien gozó de gran influencia en la vida cotidiana y el pensamiento hasta bien entrado el siglo XX, durante la Revolución Cultural fue atacada debido a su conservadurismo social.

Recientemente en China ha surgido un «nuevo confucianismo» que mezcla ideas del confucianismo con el pensamiento chino moderno y la filosofía occidental. Si bien las ideas de Confucio se basan en conceptos preexistentes, su aportación radica en su defensa de la bondad natural del ser humano –que solo necesitaba ser enseñado y animado para ser virtuoso– y en que dicha bondad no está restringida a una aristocracia. ■

Un valor esencial del confucianismo es el respeto hacia los antepasados y los ancianos; estos jóvenes estudiantes chinos conmemoran el nacimiento de Confucio honrando su imagen.

HA NACIDO UN NIÑO DIVINO

LA ASIMILACIÓN DEL MITO

EN CONTEXTO

CREYENTES
Pueblos minoico y micénico

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglo XIV A.C., Creta

ANTES
Desde la prehistoria Los primeros pobladores, procedentes probablemente de Asia occidental, dejan restos de rituales y cultos en cuevas cretenses.

***C.* siglo XXV–XV A.C.** Ciertas diosas acaparan el culto en la Creta minoica, muchas de ellas asociadas a serpientes, pájaros o abejas.

DESPUÉS
Siglo VII A.C. El poeta griego Hesíodo relata el nacimiento de Zeus, hijo de Cronos y Rea, y su ocultamiento de la ira de su padre.

Siglo V A.C. La República romana asimila los mitos y la iconografía de Zeus en su dios supremo, Júpiter.

Hacia 1420 a.C., la civilización minoica de la isla de Creta fue conquistada por el pueblo micénico de la Grecia continental, y al absorber los invasores la cultura minoica, los mitos griegos y cretenses quedaron entrelazados. Entre las deidades minoicas destacaba una gran diosa madre que, según la leyenda, dio a luz un niño divino en la cueva llamada Dictea, en Psicro. Esta cueva se convirtió en su santuario más sagrado y nadie, dios o humano, tenía permitido el paso. Se decía que, una vez al año, un resplandor ardiente surgía de la cueva, al derramarse la sangre del nacimiento del niño divino.

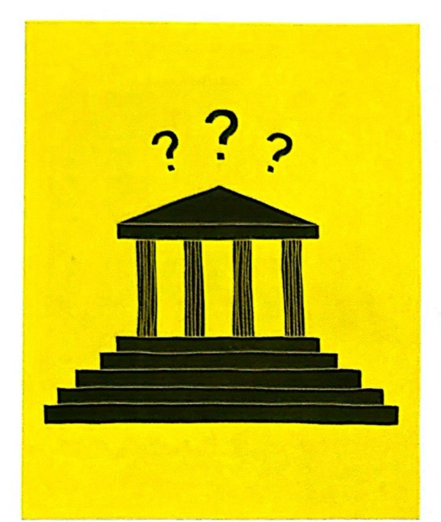
Este niño creció y se convirtió en un maravilloso e imberbe joven, o *kuros*, un semidiós que con frecuencia era invocado en himnos para que diera fertilidad y buena fortuna a los humanos. Los griegos dorios, que sucedieron al pueblo micénico, dieron al *kuros* minoico el nombre de su propio dios supremo, Zeus: la deidad que vendría a reinar sobre el panteón clásico griego que habitaba en el monte Olimpo. Y la cueva, considerada como el lugar donde Rea, madre de Zeus, ocultó a su hijo de su padre celoso, Cronos, se convirtió en uno de los muchos lugares sagrados de la antigua Grecia.

Rea pudo ser uno de los nombres de la diosa madre minoica original; pero en la mitología griega, a pesar de ser la madre de los dioses, no era considerada como una diosa olímpica por derecho propio. Su divino hijo, por el contrario, vio elevado su estatus hasta convertirse en el dios más importante, padre de todos los demás dioses. ■

El Zeus niño, representado aquí por Carlo Cignani (1628–1719), fue criado por ninfas, por una cabra o por las abejas que vivían en la cueva Dictea, según diversas versiones del mito.

Véase también: Simbolismo hecho realidad 46–47 ▪ Creencias para nuevas sociedades 56–57 ▪ El poder de la gran diosa 100

EL ORACULO REVELA LA VOLUNTAD DE LOS DIOSES

ADIVINAR EL FUTURO

EN CONTEXTO

CREYENTES
Griegos antiguos

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglos VIII A.C.–IV D.C., Grecia y región mediterránea

ANTES
Desde 3000 A.C. El templo de Per-Uadyet (Buto) aloja el oráculo más famoso de Egipto, el de la diosa con cabeza de serpiente Uadyet.

***C.* 800 A.C.** Se establece el oráculo de Apolo en Delfos.

DESPUÉS
Desde el siglo I A.C. El arúspice, influyente figura en el Imperio romano, usa técnicas adivinatorias etruscas para interpretar las entrañas de animales sacrificados.

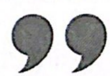
Desde el siglo I D.C. La Iglesia cristiana condena la adivinación como práctica pagana, prohibida en el libro bíblico del Deuteronomio.

Los griegos antiguos daban un gran valor a la adivinación del futuro, y las fuentes más valiosas de profecías y sabios consejos eran los oráculos, que solían ser mujeres. El oráculo podía entrar en un estado similar al trance durante el cual los dioses «hablaban» directamente a través de él. En ocasiones, los mensajes de los dioses eran ininteligibles, pero podían ser interpretados por sacerdotes. Si se hacían ofrendas en los santuarios oraculares (a menudo cuevas), las respuestas solían ser más satisfactorias.

Los oráculos podían ser consultados sobre cualquier aspecto de la vida, desde asuntos personales como el amor y el matrimonio hasta cuestiones de estado. Las profecías podían usarse con fines políticos: Alejando Magno visitó el oráculo del dios egipcio Amón tras conquistar Egipto en 332 a.C., y su dominio quedó legitimado cuando el oráculo lo reconoció como «hijo de Amón». Sin embargo, el número de oráculos era limitado, y esto, unido al hecho de que era aconsejable que las ofrendas fueran sustanciosas, supuso que el acceso a los dioses se convirtiera en un privilegio de los ricos y poderosos. Una alternativa muy popular era el servicio ofrecido por adivinos y augures, quienes, a diferencia de los oráculos, podían viajar, algo particularmente útil para los ejércitos griegos en marcha. Estos adivinos interpretaban las señales de los dioses mediante métodos como el análisis de los sueños, la interpretación de sucesos fortuitos, la observación del vuelo de las aves o de las entrañas de animales sacrificados. ■

La sibila, con labios enloquecidos, alcanza con su voz el espacio de mil años, gracias al dios que habita en ella.
Heráclito

Véase también: El poder del chamán 26–31 ▪ Las raíces africanas de la santería 304–305 ▪ Iglesias pentecostales 337

LOS DIOSES SON COMO NOSOTROS

CREENCIAS QUE REFLEJAN LA SOCIEDAD

EN CONTEXTO

CREYENTES
Romanos antiguos

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglo VIII A.C., Roma

ANTES
Siglos VIII–VI A.C. Florece la civilización griega, con su panteón.

DESPUÉS
Siglo VIII A.C. Fundación de Roma.

***C.* 509 A.C.** La monarquía romana es derrocada y se establece la República.

133–44 A.C. Las guerras civiles acaban con la República romana; Julio César recibe el título de dictador vitalicio, pero muere asesinado en 44 a.C. Dos años más tarde, será divinizado.

***C.* 335 D.C.** El emperador romano Constantino I se convierte al cristianismo.

391 El emperador Teodosio prohíbe la adoración de los dioses paganos.

Los dioses se interesan por nuestros **asuntos domésticos**.

Los dioses se interesan por los **asuntos de la vida pública**.

Los **penates**, dioses familiares, residen en nuestras casas y nos ayudan.

Los dioses son como nosotros.

Los líderes **consultan a los dioses** sobre decisiones políticas.

Los **líderes políticos** pueden recibir el estatus de dioses.

Los **lares**, dioses ancestrales, actúan como nuestros guardianes.

El panteón de la Roma antigua fue adaptado en gran parte de los de otras civilizaciones, en particular de la griega. E igual que las deidades griegas, las romanas vivían, amaban y luchaban de una forma que reflejaba las vidas y la historia de los mortales. Sin embargo, así como los griegos veían a sus dioses como distantes controladores del universo, los romanos los consideraban una parte intrínseca de sus vidas, con una influencia directa en cada aspecto de la exis-

Véase también: Creencias para nuevas sociedades 56–57 ▪ La asimilación del mito 78 ▪ Vivir a la manera de los dioses 82–85

tencia. Creían que la ayuda divina era fundamental para el éxito en el gobierno, y poco a poco los rituales religiosos fueron incorporándose a las ceremonias públicas con el objetivo de asegurar la cooperación de los dioses. Estas ceremonias contribuían además a fortalecer la autoridad del régimen, y los festivales religiosos –a menudo acompañados de días festivos y juegos– reforzaban la unidad política. La vida religiosa y la estatal se entrelazaban: los sacerdotes formaban parte de la élite política, y se esperaba que los líderes presidieran las ceremonias religiosas. Con el tiempo, los gobernantes acabaron además asociándose con algún dios particular, y algunos llegaron a ser considerados dioses –siendo divinizados después de su muerte o incluso alcanzando dicha condición en vida.

Cultos y dioses domésticos

Diversos cultos coexistían con la religión de Estado. Algunos estaban dedicados a un dios particular, con frecuencia ajeno al panteón convencional; a veces, el dios de un pueblo conquistado era «invitado» a instalarse en Roma. Pero para la mayoría de los ciudadanos romanos, los dioses asociados con la vida cotidiana eran los lares y penates, dioses domésticos. Estos estaban tan interesados por los asuntos humanos que eran omnipresentes; estaban abiertos a la negociación, y las oraciones dedicadas a ellos tenían a menudo la forma de un regateo: «Te doy para que me des».

Para el pueblo romano, el fundamento de la religión era sin lugar a dudas la familia. El *paterfamilias* (cabeza de familia) era tanto el líder espiritual como la autoridad moral; ostentaba derechos legales sobre la propiedad de la familia y a la vez era responsable de sus miembros ante la sociedad. La casa era un lugar sagrado para los romanos, y el corazón de las casas era el hogar. El espíritu del cabeza de familia presidía sobre todos los demás dioses domésticos, incluidos los penates (los dioses despenseros, a los cuales se ofrecía una porción de cada comida sobre el fuego del hogar). ■

Los dioses romanos tenían rasgos humanos, y a menudo se representaban banqueteando, durmiendo o bebiendo hasta la ebriedad.

Los lares

Situados a medio camino entre los dioses públicos y los domésticos, los lares eran unas deidades guardianas cuya función era proteger el sustento de una zona particular. Aunque muchos hogares tenían un altar dedicado a los lares locales, su alcance era más amplio que el de los penates domésticos, y los altares para los lares de la vecindad se alzaban a menudo en cruces de caminos. Se cree que evolucionaron a partir del culto a los héroes-ancestros o a los espíritus de antepasados que se enterraban en tierras de cultivo para que protegiesen las cosechas y el ganado. En la República romana, los lares pasaron a ser guardianes del transporte, los negocios y las comunicaciones. Además, estas deidades mantenían estrechos vínculos con las comunidades locales y con la vida pública cotidiana, y estaban mucho más presentes en la vida de los plebeyos (soldados, marineros, granjeros o comerciantes) que en la de la clase dirigente de los patricios, complementando así a las deidades principales de la religión estatal.

En Roma, como en otros lugares, para entender la sociedad de los dioses no debemos perder de vista la sociedad de los hombres.

Georges Dumézil

EL RITUAL NOS VINCULA A NUESTRO PASADO

VIVIR A LA MANERA DE LOS DIOSES

EN CONTEXTO

MOVIMIENTO CLAVE
Sintoísmo

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglo VIII, Japón

ANTES
Desde la prehistoria En Japón, la creencia animista en los espíritus de la naturaleza se mezcla con el culto a los ancestros; los emperadores afirman ser descendientes de los dioses.

2000 A.C. En China se cree que el gobernante justo está investido con autoridad divina.

Siglo VI D.C. El budismo llega a Japón y atrae seguidores.

DESPUÉS
Siglo XIX El sintoísmo pasa a ser religión de Estado en Japón.

1946 El emperador japonés renuncia a su estatus divino; el sintoísmo se separa del Estado, pero sigue siendo practicado.

El sintoísmo es la religión tradicional de Japón. Hay quien lo percibe como un modo de vida más que como una religión, por sus estrechos vínculos con la topografía, la historia y las tradiciones del país. Sus orígenes se remontan a la prehistoria de Japón, cuando predominaban las creencias animistas, con su respeto por la naturaleza y los fenómenos naturales.

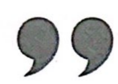
Como sistema de creencias de una isla-nación aislada, el sintoísmo no necesitó definirse hasta que no se vio desafiado por la llegada de una religión rival, el budismo, en el siglo VI d.C. Las creencias japonesas tradicionales carecían de un corpus doctrinal complejo, lo que permitió

Véase también: Dar sentido al mundo 20–23 ▪ Animismo en sociedades primitivas 24–25 ▪ Creencias para nuevas sociedades 56–57 ▪ Devoción a través del puja 114–115 ▪ Ritual y repetición 158–159 ▪ La identidad divina de Jesús 208

El Gran Japón es la Tierra de los Dioses. Aquí la Deidad del Sol ha legado su gobierno eterno.

Relato de los justos reinados de los emperadores divinos

El **mundo fue creado por los dioses** en el principio del cielo y la tierra.

Está lleno de energías sagradas, o ***kami***.

Algunos *kami* son **seres creadores**, algunos son **fuerzas naturales**, y otros son **almas de los antepasados**.

Los *kami* **crearon nuestra nación** y **modelaron nuestra cultura**.

Los rituales que honran a los *kami* nos vinculan con nuestro pasado.

que el budismo y el confucianismo adquirieran influencia en la teología y la filosofía japonesas. En respuesta, la corte imperial nipona quiso consolidar las creencias nativas de Japón dándoles un nombre –sintoísmo–; y, a principios del siglo VIII y a petición de la emperatriz Genmei, se recopilaron los grandes textos sintoístas, como el *Kojiki* (Registro de las cosas antiguas) y el *Nihon Shoki* (Crónicas de Japón).

Estos libros recogían las tradiciones orales de la historia y la mitología japonesas, junto con los linajes de los emperadores japoneses, considerados descendientes de los dioses. Además definían unas prácticas rituales que han sido fundamentales en el sintoísmo desde entonces, tal vez más que las propias creencias. El sintoísmo aún impregna cada aspecto de la vida japonesa, y sus ritos, en los que la purificación tiene un papel clave, se realizan con fines tanto espirituales como mundanos, por ejemplo, para tener éxito en una competición deportiva o en un proyecto industrial o de construcción.

Durante estos rituales, cargados de tradición, se reza y se honra a los seres sagrados llamados *kami*. La palabra *shinto* significa literalmente «camino de los seres divinos», y en japonés moderno el sintoísmo es conocido como *Kami no michi*, «camino de los *kami*».

La esencia de todo

La palabra *kami* significa «lo que está oculto», y se traduciría como dios, espíritu o alma. Sin embargo, en la creencia sintoísta, el término designa no solo a una enorme variedad de divinidades y seres espirituales, sino también a la «energía espiritual» o «esencia» que se halla en todas las cosas y que define lo que son: los *kami* se presentan, por ejemplo, como esencias de los fenómenos naturales (tales como tormentas o terremotos) y como rasgos geográficos (ríos, árboles o cascadas, por ejemplo). Las montañas, y en particular el monte Fuji, se consideran especialmente sagrados.

Como entidades, los *kami* incluyen dioses, diosas y las almas o espíritus de los ancestros familiares *(ujigami)* y de otros seres humanos excepcionales. El sintoísmo enseña que estos *kami* habitan en el mismo mundo material que las personas, y no en un plano sobrenatural; responden a la oración y pueden influir »

en los acontecimientos. Pero, a diferencia de los seres divinos de otras tradiciones religiosas, los *kami*, aunque divinos, no son omnipotentes: tienen limitaciones y son falibles. Y no todos los *kami* son bondadosos: algunos pueden ser malos o demoníacos. En su aspecto más benigno, poseen sinceridad y amor a la verdad, o *makoto*, y mantienen la armonía en el universo mediante la potencia creadora conocida como *musubi*.

Dioses creadores sintoístas

Según el *Kojiki*, los tres primeros *kami* surgieron durante la creación del universo. Entre ellos estaba el Kamimusubi (fuerza generadora divina), demasiado abstracto para ser objeto de adoración. Sin embargo, tras varias generaciones de *kami* informes, aparecieron los grandes dioses sintoístas: Izanagi e Izanami, que crearon el mundo, o lo «invitaron al ser». Muchos mitos sintoístas están dedicados a estos dioses y sus descendientes: Susanoo, dios de la tormenta; Tsukuyomi, dios de la luna, y Amaterasu, diosa del sol.

Los *kami* representan a los creadores de Japón, a la propia tierra (bajo la forma de espíritus de sus accidentes y fuerzas naturales), y a los antepasados japoneses. La adoración ritual de estos seres sagrados confirma una poderosa conexión con la historia y la tradición japonesas.

Santuarios y templos

La armoniosa relación entre los *kami* y la humanidad se mantiene mediante plegarias y ofrendas en santuarios y templos. Al entrar en un santuario se realiza un ritual de purificación; estos rituales son centrales en el sintoísmo, ya que las ideas de pureza e impureza son muy importantes. El sintoísmo no tiene un concepto de pecado original; cree más bien que el ser humano nace puro y después queda manchado por la impureza, que deriva del pecado (acto bajo nuestro control) y la contaminación (algo más allá de nuestro control, como la enfermedad o el contacto con la muerte). Estas impurezas, o *tsumi*, deben ser purificadas ritualmente. Los rituales de purificación pueden tomar diversas formas, pero el lavado de manos y boca es un elemento común a la mayoría.

En muchos hogares japoneses es posible encontrar pequeños altares conocidos como *kami-dona*: pequeñas repisas que exhiben objetos con los que se pretende honrar a los ancestros y a otros *kami*. Los templos y santuarios públicos pueden ser tan grandes como un pueblo o tan pequeños como una colmena. Destacan por su sencillez, y muchos surgieron como parcelas sagradas en torno a elementos naturales como árboles, estanques o rocas. Cada templo sintoísta tiene una entrada sin puertas llamada *torii*, compuesta normalmente por dos columnas verticales y un travesaño superior, y tiene asimismo un muro donde los orantes pueden colgar tablillas votivas con un mensaje para el *kami*, pidiendo, por ejemplo, el éxito en un examen o ayuda para encontrar una pareja adecuada.

Después del rito de purificación inicial, la plegaria individual sigue un proceso de cuatro pasos: primero se deja dinero en una caja de ofrendas; después se hacen ante el altar dos profundas reverencias; acto seguido se dan dos palmadas y, por

Porque has bendecido el gobierno del rey, inclino el cuello como un cormorán en busca de peces para adorarte en su nombre con estas abundantes ofrendas.

Oración a Amaterasu

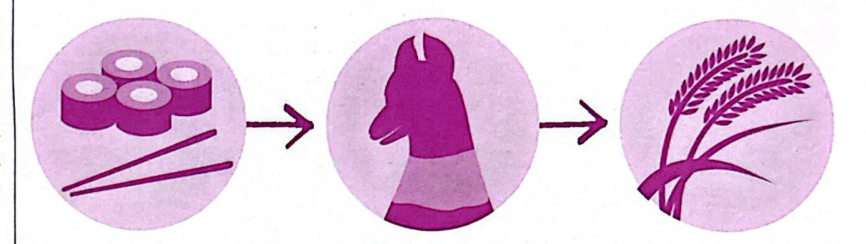

Los sacerdotes sintoístas pueden ser de ambos sexos; sus asistentes (o *miko*), vestidas de blanco, suelen ser las hijas de los sacerdotes. La vestimenta tradicional subraya la conexión del sintoísmo con el pasado imperial de Japón.

último, tras concluir las oraciones, se hace otra profunda y última reverencia. Además de las plegarias y ofrendas en los santuarios, el sintoísmo celebra unas fiestas llamadas *matsuri* que señalan momentos importantes en el año agrícola, como la plantación del arroz en abril. Los sintoístas creen que, correctamente realizados, estos rituales activan el *wa*, la armonía positiva que ayuda a purificar el mundo y lo mantiene funcionando sin problemas.

Los rituales sintoístas para complacer y propiciar a los dioses se hallan entre los más antiguos de la historia, y aún son practicados con reverencia por los seguidores de esta religión. Una ofrenda de *sushi* a la efigie de un espíritu zorro o *kitsune* debería llevar una plegaria hasta Inari, diosa de la abundancia, y ser recompensada con una buena cosecha.

Descendientes de los dioses

El templo sintoísta más reverenciado es el de Amaterasu, la diosa solar, en Ise, en la isla de Honshu. El sencillo santuario de madera ha sido reconstruido cada 20 años durante los últimos 1300 años; se cree que la acción de renovación complace al *kami*. La mayoría de los japoneses aspiran a visitar Ise al menos una vez en la vida.

Tradicionalmente, los emperadores de Japón eran considerados descendientes directos de Amaterasu (se dice que el primer emperador, Jimmu, que tomó el poder en 660 a.C., era su nieto en cuarta generación). Esto se convirtió en doctrina oficial en los siglos VII–VIII d.C.

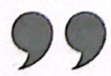
La codificación del sintoísmo en esta época no solo eliminó las influencias del budismo, sino que además enfatizó el estatus superior del pueblo japonés; lo que, a su vez, fue usado como argumento de las ambiciones políticas y militares niponas, en especial tras la restauración Meiji, que en el siglo XIX devolvió el gobierno imperial a Japón.

El emperador y su corte estaban obligados a realizar ceremonias para garantizar que los *kami* protegieran a Japón y aseguraran su éxito, una tradición que se mantuvo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, tras perder Japón la guerra y ser obligado a hacer numerosas concesiones a los aliados, la posición del sintoísmo varió: considerado demasiado militarista y nacionalista por las fuerzas de ocupación, en 1946 dejó de ser la religión del Estado. Ese mismo año, el emperador Hirohito renunció a su estatus divino. En la actualidad, aunque el emperador ha perdido su carácter divino, las ceremonias imperiales todavía se consideran importantes. El énfasis en el orden y la armonía, la valoración de las normas sociales, el ritual y la tradición, así como el respeto hacia el emperador, sugieren que el sintoísmo ha mantenido su papel como fundamento de la conservadora sociedad japonesa. ■

El hombre es bueno por naturaleza, y el mundo en el que vive es bueno. Este es el mundo *kami*. El mal, pues, no se puede originar en el hombre ni en este mundo: es un intruso.

Sokyo Ono

Origen de los rituales de purificación

Los rituales de purificación *(harai)* tienen un papel esencial en el sintoísmo, y su origen se halla en un mito que implica a Izanami e Izanagi, los dos dioses creadores. La diosa Izanami resultó fatalmente abrasada al alumbrar a Kagutsuchi, dios del fuego, por lo que descendió a Yomi, la tierra de los muertos. Desconsolado, Izanagi la siguió, pero descubrió que Izanami había comido la comida del inframundo y ya no podía salir. Izanami rogó a Izanagi que no la mirase, pero él encendió una antorcha y vio el cuerpo putrefacto de Izanami plagado de gusanos; huyó a la tierra de los vivos y se bañó en el mar para purificarse. El mensaje sobre la influencia contaminante de los muertos es claro: la muerte es la impureza definitiva y los sacerdotes sintoístas no ofician funerales. Por eso, la mayoría de los funerales en Japón son budistas, independientemente de las creencias del difunto.

LOS DIOSES MORIRAN

EL FIN DEL MUNDO COMO LO CONOCEMOS

EN CONTEXTO

CREYENTES
Vikingos

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglos VIII–XII D.C., Escandinavia

ANTES
Desde la prehistoria Varios cadáveres conservados como el del Hombre de Tollund, hallado en la actual Dinamarca, indican sacrificios humanos ritualizados. Cunde en el norte de Europa el culto de los dioses Ases, a cuyo frente se encuentra Odín.

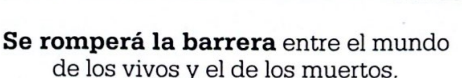
DESPUÉS
Siglo XIII Al extenderse el cristianismo por las regiones nórdicas, las creencias vikingas empiezan a entrar en la leyenda. Para conservarlas, surgen los *Eddas*, recopilaciones literarias de los mitos nórdicos.

Desde el siglo XIX Tanto en Escandinavia como en el norte de Europa se dan movimientos neopaganos germánicos que adoran a los Ases.

El conjunto de la mitología vikinga está recorrida por un sentido de fatalidad, pues todo en ella conduce a un momento catastrófico en el que dos dioses –Odín, el padre de todos, y Loki, el embaucador– llevarán el ancestral conflicto entre dioses y gigantes a su terrible conclusión: el Ragnarok, la cruenta batalla final en la que los dioses morirán y el mundo será completamente destruido.

Como castigo por haber engañado a Hodhr, el hijo ciego de Odín, para que matara a su hermano Balder, el príncipe de la bondad, Loki fue encadenado a tres rocas durante toda la eternidad. Cuando se agite

El principio del fin será anunciado con **catástrofes y violencia**.

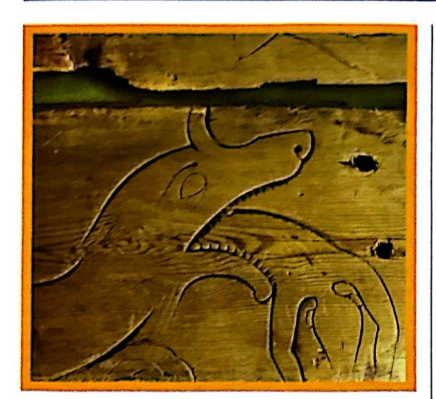
Se romperá la barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos.

Los propios **dioses morirán** en un **conflicto formidable**.

En el ocaso de los dioses, el **mundo entero será destruido**.

Pero surgirá un **nuevo mundo** y **esperanza** para la humanidad.

Véase también: Dar sentido al mundo 20–23 ▪ La batalla entre el bien y el mal 60–65 ▪ Creencias que reflejan la sociedad 80–81 ▪ Entrar en la fe 224–227 ▪ A la espera del día del Juicio Final 312–313

El colosal lobo Fenrir, aquí devorando a Odín, procedía de la unión de Loki con una *jötunn*, perteneciente a una raza de gigantes en guerra con los dioses.

para liberarse, el mundo se verá sacudido, los árboles serán arrancados de raíz y las montañas caerán. Loki empezará a recuperar su fuerza y la naturaleza se verá trastornada: comenzará una serie continua de terribles inviernos, con nieve, hielo y viento, y ya no habrá verano. Habrá combates por todas partes, el hermano luchará contra el hermano, el padre contra el hijo, hasta que todo el mundo esté arruinado. Cuando el dios encadenado quede al fin libre, los cielos se abrirán y el monstruoso lobo Fenrir, hijo de Loki, se tragará el sol, y Loki dirigirá un ejército de gigantes, monstruos y muertos del inframundo.

El contraataque de Odín

Si bien Odín es el dios de la poesía y la magia, también lo es de la guerra y el combate; y entre los muchos caídos en el campo de batalla reunirá a su ejército de guerreros muertos, los *einherjar*, para combatir a las hordas del inframundo de Loki.

Con todo, las creencias nórdicas dejan bastante claro que, incluso con este poderoso ejército, los dioses están destinados a ser derrotados y destruidos en el conflicto. El poderoso dios Thor, hijo de Odín, resultará muerto por la inmensa serpiente Jörmungandr, y Odín será devorado por Fenrir. Vidar, hermano de Thor, avanzará y partirá en dos a Fenrir desgarrándole las mandíbulas, pero esto no será suficiente para salvar a Odín ni a la creación. Todo el mundo será destruido por el fuego y se hundirá bajo el mar.

Sin embargo, de dicha destrucción nacerá un nuevo mundo cuando una tierra nueva emerja del mar. Tan solo un hombre y una mujer, Lifthrasir y Lif, conseguirán sobrevivir a la destrucción, y de ellos nacerá una nueva raza de humanos. En cuanto a los dioses, los únicos supervivientes de la batalla serán Vidar y Vali, hijos de Odín, y Modi y Magni, hijos de Thor, que vivirán en compañía de Balder el hermoso y su hermano ciego Hodhr, ambos liberados por fin del inframundo. ■

El sol se oscurece, la tierra se hunde en el mar, las brillantes estrellas desaparecen del cielo.

Edda mayor

Los guerreros caídos eran quemados en una pira, como ordenó Odín. Con ellos ardían armas, alimentos y utensilios, que usarían en el más allá.

El cielo vikingo

Los vikingos que morían de muerte natural se enfrentaban al lúgubre Hel: el frío y húmedo mundo de los muertos. Solo los elegidos por las valquirias (raza sobrenatural de mujeres guerreras) para morir en combate, o los sacrificados, podían cruzar el puente arcoíris hasta Asgard, hogar de los dioses. La mitad de los muertos en combate pertenecían a la diosa Freyja e iban a su campo, Fólkvangr, a sentarse en su salón. También las mujeres que morían heroicamente podían ser elegidas. La otra mitad de los guerreros muertos pertenecían a Odín, e iban al Valhalla, el gran salón de los muertos, techado de escudos. Allí luchaban entre sí durante el día, pero se alzaban ilesos cada noche para participar en el festín de la carne de un jabalí mágico y beber el hidromiel de una cabra mágica. Así se preparaban para el día en que tendrían que marchar desde el Valhalla para luchar por los dioses en el combate final del Ragnarok.

HINDUIS

DESDE 1700 A.C.

MO

Empieza a desarrollarse en India la **tradición védica**, que incluye ofrendas rituales a los dioses.

1700 A.C.

1200–900 A.C.

Se escriben los **cuatro Vedas**, los textos más antiguos de la lengua sánscrita y del hinduismo.

Surgen las **ideas brahmánicas**, basadas en el concepto de Brahman, o divinidad absoluta.

Siglo VI A.C.

Siglo VI A.C.

Se escriben los primeros **Upanishads**, que ofrecen un enfoque filosófico de la religión.

Mahavira funda el jainismo.

Siglo VI A.C.

Siglo VI A.C.

Nace Sidarta Gautama, conocido luego como **Buda**, en el seno de una familia hindú.

El poeta **Valmiki** escribe en sánscrito la epopeya del *Ramayana*.

***c.* 500–100 A.C.**

Aunque acaso se pueda afirmar que el hinduismo es la religión viva más antigua, el término en sí mismo es algo relativamente moderno, que puede dar la falsa impresión de una fe unificada con un único conjunto de creencias y prácticas. Los orígenes del hinduismo se pueden rastrear hasta la Edad del Hierro, y de hecho se trata más bien de una denominación global que abarca la gran mayoría de las religiones indígenas del subcontinente indio. Aunque estas religiones comparten ciertos rasgos, varían mucho en la práctica y recogen una amplia diversidad de tradiciones. En algunas de ellas, la fe se ha mantenido sustancialmente inalterada desde los inicios.

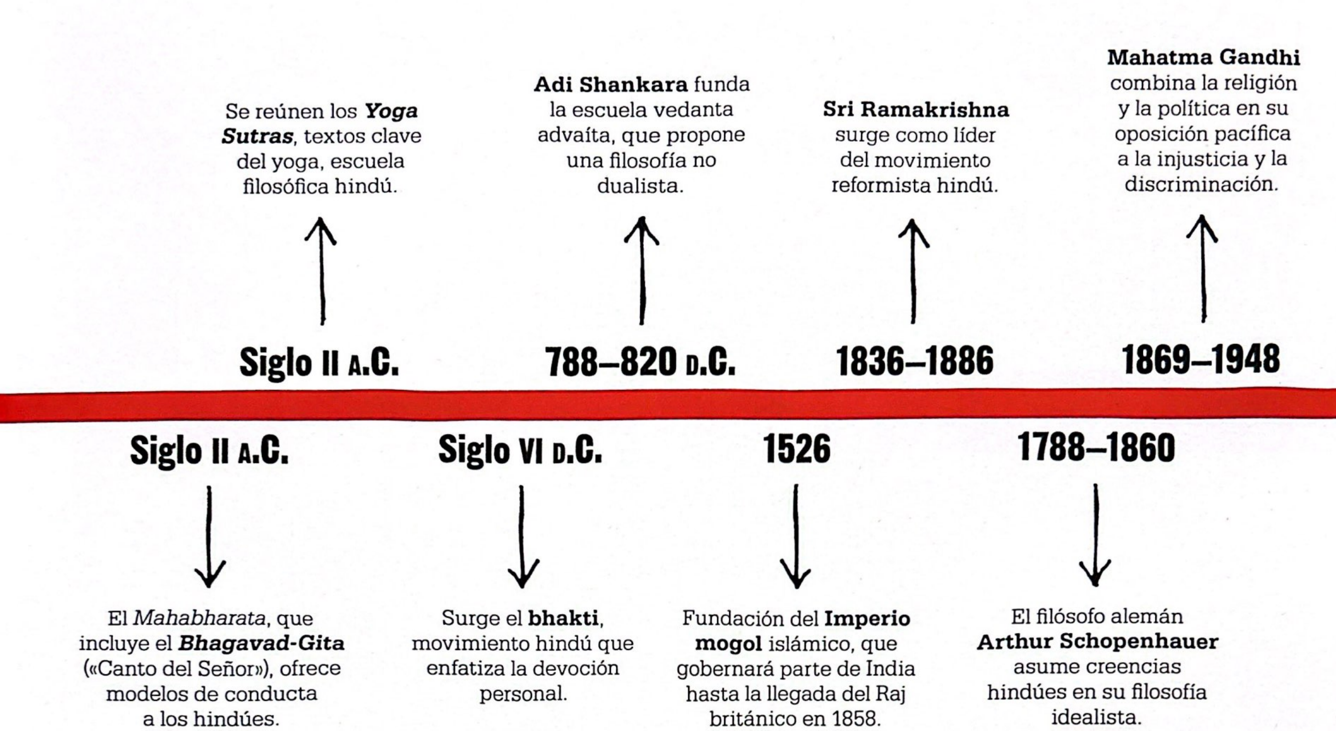
Si bien más de tres cuartas partes de la población de India se declara hindú, en la actualidad esta denominación que acoge diversas religiones más o menos vinculadas es tanto sociopolítica como religiosa. La palabra «hindú» (que comparte su raíz con el nombre del río Indo y con el de India) significa esencialmente «indio»: distingue las religiones nativas de las introducidas, como el islamismo, y de otras «disidencias» más recientes, como el jainismo y el budismo.

La dificultad que supone definir el hinduismo quedó resumida en una sentencia del Tribunal Supremo indio en 1995: «La religión hindú no es reivindicada por ningún profeta, no adora a ningún dios, no suscribe ningún dogma y no afirma la creencia en ningún concepto filosófico; tampoco sigue ningún conjunto de ritos o prácticas religiosas; de hecho, no parece reunir las características tradicionales de ninguna religión o credo. En términos generales, puede describirse como una forma de vida y nada más».

Creencias comunes

Sin embargo, ciertas ideas se han mantenido como centrales en prácticamente todas las ramas del hinduismo; sobre todo la noción de *samsara* (ciclo de muerte y renacimiento del *atman*, o alma) y la creencia asociada en la posibilidad del *moksha*, o liberación de este ciclo eterno. La clave para alcanzar el *moksha* se halla condensada en la palabra *dharma*, diversamente traducida como «virtud», «ley natural», «orden universal», «vida recta» o, simplemente, como «lo adecuado».

Inevitablemente, esto está sujeto a diversas interpretaciones, pero se distinguen tres vías principales para alcanzar el *moksha*, conocidas

en conjunto como *marga*. Estas son *jnana-marga* (conocimiento), *karma-marga* (acción o conducta adecuada) y *bhakti-marga* (devoción). Las *marga* admiten una amplia variedad de prácticas religiosas adecuadas a las distintas tradiciones: rituales diversos (como las *puyas*), meditación, yoga, etc.

Conceptos de dios

Casi todas las ramas del hinduismo aceptan que hay un dios creador supremo, Brahma, que con Vishnu (el preservador) y Shiva (el destructor) forma una trinidad principal llamada Trimurti. Con todo, muchas tradiciones tienen sus propios panteones, que incorporan deidades locales y personales. Para mayor confusión, los tres dioses principales (y muchos de los menores) aparecen a menudo bajo distintos aspectos. Así pues, aunque aparentemente el hinduismo es una religión politeísta, en el caso de muchas tradiciones es más apropiado decir que sus seguidores creen en un Dios supremo, al que acompaña una multitud de deidades menores dotadas de poderes especiales o encargadas de distintas responsabilidades.

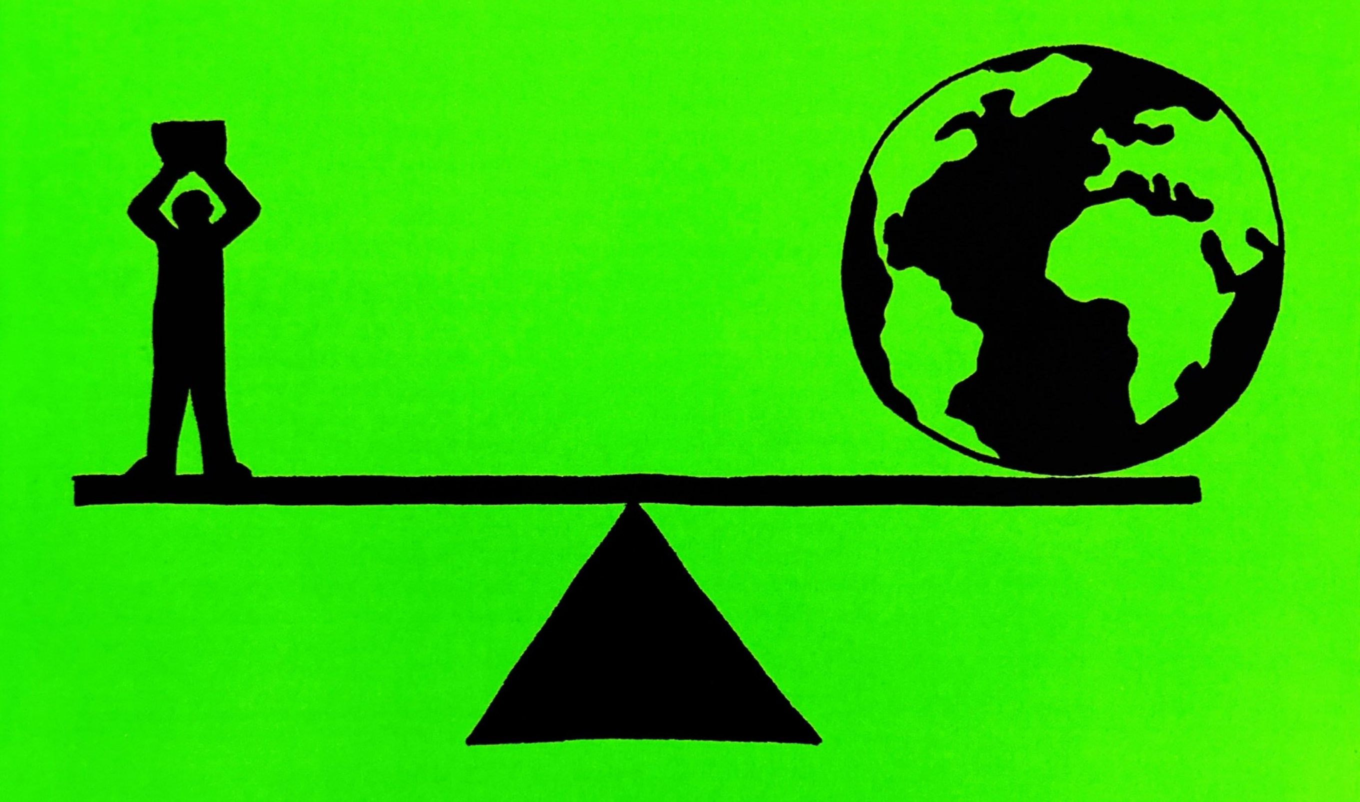
Textos sagrados

El conjunto de las tradiciones hinduistas parten de los cuatro Vedas, una colección de textos compuestos entre 1200 y 900 a.C. Los Bráhmanas, comentarios de los Vedas, y más adelante los Upanishads, proporcionaron una base teórica a la religión, mientras que otros textos –en especial los dos poemas épicos indios, el *Mahabharata* y el *Ramayana*– aportaron historia, mitología, religión y filosofía.

Una de las características principales de esta religión es la tolerancia. A raíz de las invasiones, primero por parte de los griegos bajo Alejandro Magno y luego de musulmanes y cristianos, el hinduismo ha adoptado ciertas influencias. Con todo, y aunque las influencias coloniales suscitaron la aparición de algunos movimientos reformistas, la denominación colectiva de «hinduismo» para todas esas tradiciones religiosas les dio fuerza política y alimentó el nacionalismo. Esto alcanzó un punto crítico en la lucha por la independencia del siglo XX, con la famosa defensa de Mohandas Gandhi de las armas hindúes de la resistencia pacífica y la desobediencia civil, y en el posterior establecimiento de una India independiente en la que todas las religiones son no solamente toleradas, sino abrazadas. ■

MEDIANTE EL SACRIFICIO MANTENEMOS EL ORDEN DEL UNIVERSO

UN MUNDO RACIONAL

EN CONTEXTO

TEXTO CLAVE
Los Vedas

CUÁNDO Y DÓNDE
1500–500 a.C., India

ANTES
Desde la prehistoria Las creencias primitivas consideran los sucesos como impredecibles o al albur del capricho divino.

1700 a.C. Da comienzo la migración de los pueblos arios al subcontinente indio.

DESPUÉS
Siglo vi a.C. La autoridad de la casta brahmánica para realizar sacrificios es desafiada tanto por Buda como por Mahavira, fundador del jainismo.

Siglo vi d.C. Se populariza el hinduismo devocional, o *bhakti*, en el que los devotos hacen sus propias ofrendas para establecer una relación personal con los dioses: una idea muy distinta del establecimiento del orden mediante el sacrifico védico.

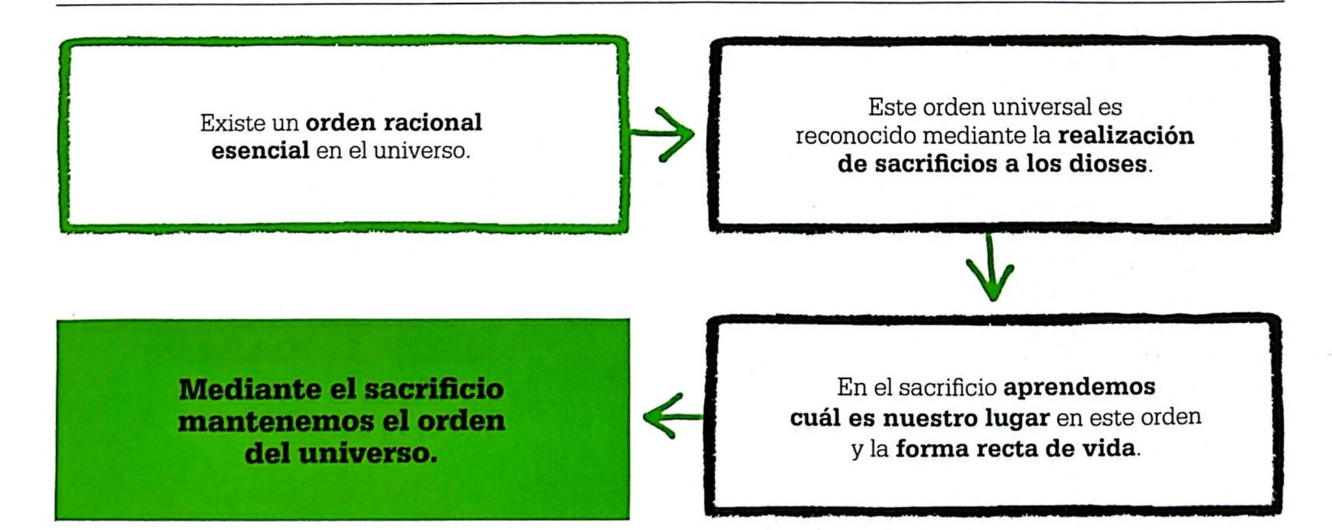
En sentido estricto, no existe una única religión que se pueda llamar con precisión «hinduismo»; este es un término occidental moderno que engloba las distintas religiones y filosofías espirituales surgidas en el subcontinente indio. Sin embargo, hay ciertas ideas y prácticas religiosas que comparten la gran mayoría de los hinduistas, y es eso lo que se agrupa bajo la denominación de «hinduismo». En la práctica, los hindúes son libres de elegir a qué deidades adoran, ya sea en sus casas o en los templos, y con qué frecuencia participan en actividades religiosas; pero comparten un trasfondo religioso y social común que distingue al hinduismo de otros sistemas de creencias, especialmente de las religiones monoteístas.

No obstante, igual que otras religiones, el hinduismo trata de explicar cómo encaja la vida humana en el contexto del universo. Sus rituales y sus prácticas consideran tres niveles de relación –la persona con la divinidad, la persona con otras personas, y la persona consigo misma– y cómo estos niveles se relacionan a su vez con el orden universal de todas las cosas.

El orden cósmico eterno

El término *dharma* resulta fundamental a la hora de expresar lo que es el hinduismo. En su forma original, *sanatana dharma*, se puede traducir como «orden eterno de las cosas», «verdad» o «realidad». Expresa la idea de que el mundo tiene una estructura y un significado subyacentes: por debajo de la complejidad y la naturaleza aparentemente aleatoria de los sucesos, hay ciertos principios fundamentales; y, apuntalando estos, una realidad única e inmutable. En el hinduismo, estas ideas se manifiestan en la jerarquía de dioses y diosas, cada uno de los cuales expresa aspectos particulares de una verdad única.

La creencia en un «orden eterno» también tiene implicaciones tanto para el individuo como para la sociedad. La religión es, de hecho, un medio para llegar a comprender el lugar de la humanidad en el mundo. Si el mundo es susceptible de comprensión, y si tiene una jerarquía o estructura definida, entonces, adecuándose a ese orden, una persona puede vivir en armonía con el resto de la sociedad y con el universo. Un rasgo clave de las formas religiosas que acoge el hinduismo es el

Véase también: Dar sentido al mundo 20–23 ▪ Sacrificios y ofrendas de sangre 40–45 ▪ El hombre y el cosmos 48–49 ▪ Creencias para nuevas sociedades 56–57 ▪ La realidad última 102–105

El hinduismo no es solo una fe: es la unión de razón e intuición que no puede ser definida, sino solo experimentada.
S. Radhakrishnan,
El Bhagavad-Gita

hecho de que, para seguir ese orden o *dharma*, la persona puede tener que realizar ofrendas a los dioses (una forma de sacrificio), las cuales se consideran absolutamente imprescindibles para mantener el sentido del orden universal.

Ideas hindúes sobre el tiempo

El pensamiento hindú concibe el tiempo como algo cíclico, y considera que el universo ha cubierto ya tres grandes ciclos, cada uno de ellos de millones de años, en los que se ha dado la existencia y ha sido aniquilada consecutivamente.

La idea del tiempo cíclico tiene importantes consecuencias para el pensamiento religioso. En Occidente, el concepto lineal del tiempo permite pensar que todo lo que hay es simplemente producto de algo que lo precedió (la ley de la causalidad) y, por lo tanto, es natural preguntarse cómo comenzó el mundo. Este punto de partida es el único momento en que las teorías lineales del tiempo exigen algún elemento exterior al propio mundo: algo tiene que haber puesto en marcha la larga sucesión de causas y efectos al principio de los tiempos.

En el pensamiento hindú, los interminables ciclos temporales se contraponen a una realidad eterna e inalterable conocida como Brahman, que existe en y a través de todo. El tiempo mundano transcurre en ciclos, pero Brahman es atemporal: es la fuerza que permite mantener los ciclos en constante movimiento; es la realidad eterna que sustenta el proceso de creación y destrucción que caracteriza el mundo de la experiencia humana.

Si los grandes ciclos temporales son totalmente dependientes de una realidad atemporal, entonces la ordenación correcta de este mundo cambiante depende de la conciencia de esa realidad. Esta lógica dio lugar a la idea de que uno de los objetivos de la religión es entender y mantener el orden adecuado del mundo.

Orden y ritual religioso

A partir de 1700 a.C., y a lo largo de unos cuantos siglos, se produjo una afluencia gradual de pueblos arios de Asia central hacia India. Estos llevaron con ellos su panteón, junto con ideas que tenían cierta similitud con las de los griegos antiguos. Los arios se integraron en la civilización del valle del Indo, en India septentrional: una sociedad antigua con sus propias tradiciones religiosas. Existen pruebas evidentes de baños rituales y de adoración de una gran diosa madre (p. 100); entre otros artefactos hallados se encuentran urnas crematorias y un sello con la representación de una deidad cornuda con las piernas cruzadas.

La afluencia de los arios no produjo un cambio repentino o arrollador, sino una mezcla de culturas. En cuanto a la religión, emergió una tradición cultual que halló su expresión en los himnos de la primera »

Mediante la realización de rituales según la manera prescrita, los hindúes creen ajustarse al orden racional del mundo y hacerse uno con él. Imágenes y acciones tienen un rico simbolismo.

Concentramos nuestras mentes en la luz radiante del dios Sol, que sostiene la Tierra, el espacio intermedio y los Cielos.

Mantra Gaiatri, *Rig-Veda*

gran colección de textos sagrados hindúes, los Vedas. Dentro de esta nueva tradición, los rituales y sacrificios religiosos se consideraban importantes porque se creía que mantenían el orden del cosmos; además, aseguraban que los participantes entendían su lugar en ese orden y que se ajustaban a él.

El sacrificio era el rito primario de la tradición védica. Constituía una representación simbólica de la creación del mundo e invocaba deidades que encarnaban cualidades universales o distintas características de la realidad única y verdadera. Mediante este culto, la persona cumplía la más importante de las tareas humanas: forjar un vínculo con lo divino. Se creía que el sacrificio ritual no solo permitía el contacto con el ámbito de lo invisible, sino que además establecía el orden adecuado de las cosas. A cambio del sacrificio, la persona podía obtener protección frente a las fuerzas malignas y asimismo beneficios materiales, como buenas cosechas, buen tiempo, salud o felicidad.

El sacrificio era una mera ofrenda a los dioses, en la mayor parte de los casos de comida o bebida. El fuego era parte esencial de cualquier rito sacrificial: se creía que existía tanto en el cielo como en la tierra y que, por tanto, tenía un poder divino que podía llegar a los dioses. A medida que la religión védica se desarrollaba, fue cobrando importancia el hecho de que los sacrificios fueran realizados por las personas adecuadas (la casta de los brahmanes) y de la forma adecuada. Los detalles referentes a la recitación de los himnos y a las acciones rituales quedaron cuidadosamente fijados.

El área sacrificial debía ser meticulosamente preparada en un lugar preciso como recomendaba la literatura ritual de los Vedas. Estos textos también especificaban la madera adecuada para encender el fuego sacrificial y el tipo de recipiente necesario para contener la ofrenda *(huti)*. Los sacerdotes debían alimentar el fuego con ofrendas –que podían incluir *ghee*, cereales, frutas o flores– mientras cantaban himnos tomados de los Vedas.

El sacrificio siempre debía ser realizado en una fecha auspiciosa. Podía ofrecerse a diversos dioses y diosas, aunque los preferidos eran, sin duda, Agni, Varuna e Indra. Agni es el dios del fuego, y se manifiesta como el fuego que arde en el altar, destruyendo a cualquier demonio que intente perturbar el sacrificio. Varuna, dios del cielo, el agua y el océano celestial, es también el guardián del *rta*, el orden cósmico. Es el dios más eminente del *Rig-Veda* (libro ritual de los Vedas), responsable de la separación del día y la noche; él creó las aguas, impide que ríos y océanos se desborden, y sostiene el universo. Finalmente, Indra –conocido por su afición al *soma*, bebida sacrificial (cuadro, abajo) – es el dios del trueno, la lluvia y la guerra, y se considera esencial ganarse su favor. Está inmerso en una lucha eterna contra las fuerzas del caos y la inexistencia, y su esfuerzo es el que sostiene y mantiene separados el cielo y la tierra.

Los dioses como aspectos del orden

A medida que el hinduismo se desarrollaba, los dioses arios de los Vedas se unieron a otros y, en un buen número de casos, terminaron

La bebida de los dioses

El *soma* es una bebida ritual que aparece en los Vedas y en los textos sagrados del zoroastrismo, antigua religión persa que, como el hinduismo, hunde sus raíces en culturas arias muy tempranas. Obtenida del jugo de hongos o plantas, tenía propiedades embriagadoras y, posiblemente, también alucinógenas. Dice el *Rig-Veda*: «Hemos bebido *soma* y nos hemos hecho inmortales, hemos alcanzado la luz, hemos descubierto a los dioses». Era elaborada por sacerdotes como ofrenda a los dioses para pedirles que sus propiedades energéticas los ayudaran e inspiraran, aunque parece probable que los propios sacerdotes tomaran su parte.

Se ha conjeturado que podría obtenerse de la falsa oronja *(Amanita muscaria)* o de algún hongo *Psilocybe*, ambos usados a menudo como inductores del trance en rituales chamánicos. También se han propuesto la marihuana o alguna efedrácea, por su efecto estimulante, lo cual concuerda con las descripciones del dios Indra bebiendo grandes tragos de *soma* antes de combatir.

La danza de Shiva representa los ciclos cósmicos de la creación y de la destrucción, el equilibrio entre vida y muerte. Shiva es el dios destructor, pero también el transformador.

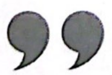
siendo reemplazados por ellos. Asimismo, dioses védicos menores ascendieron a posiciones más prominentes. La literatura hindú posterior contiene una enorme cantidad de dioses y diosas, reflejo de la mezcla de distintas tradiciones y diferentes periodos de la historia de la religión india temprana. Entre estos dioses surgió un triunvirato regente, responsable de la existencia, el orden y la destrucción del universo. Estos tres dioses –la trinidad Trimurti– representan distintos aspectos de la realidad: Brahma, el creador (que no debe confundirse con Brahman); Vishnu, el protector y guardián de la humanidad; y Shiva, el destructor, o aquel que equilibra las fuerzas de creación y destrucción.

El dios Shiva acostumbra a representarse en pinturas y esculturas como «Shiva Nataraja», el Señor de la Danza, que ejecuta su danza cósmica dentro de un círculo de llamas que simboliza el proceso continuo de nacimiento y muerte. Acostumbra a representarse con cuatro brazos: en la mano superior derecha sostiene un tambor, cuyo batir da lugar a la creación, y en la mano superior izquierda, una llama destructora; los brazos inferiores expresan un equilibrio rítmico entre la creación y la destrucción. Su pie derecho se alza en el baile, y el izquierdo pisotea a un demonio que representa la ignorancia. Esta figura salvaje y exuberante simboliza el equilibrio perfecto en un mundo en cambio perpetuo. Dado que el tiempo es cíclico, la destrucción del universo por parte de Shiva se considera constructiva, ya que prepara el camino para un cambio benéfico.

Tú moras en todos
los seres; tú eres perfecto:
todo lo penetras, todo lo
puedes, todo lo ves [...]
Tú eres la vida en todo lo
vivo, pero eres invisible
al ojo del hombre.

De un himno a Vishnu

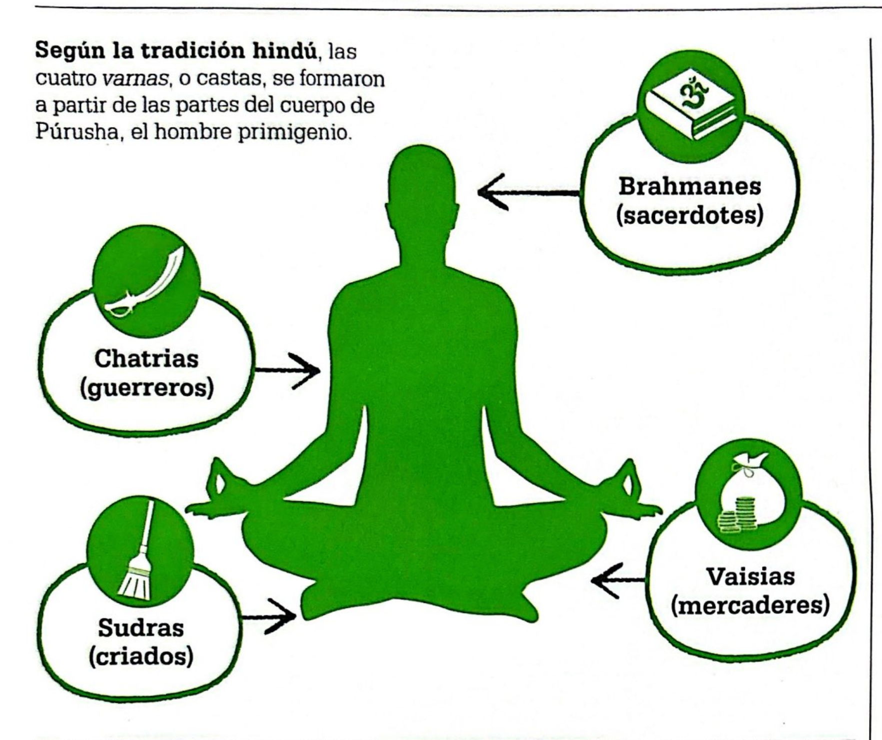
El orden social

La tradicional clasificación de la sociedad india en cuatro grupos principales se basó, ya desde tiempos védicos, en el concepto de *dharma*, extendiendo la teoría del orden y la estructura del universo al correcto ordenamiento de la vida y de la sociedad humanas.

Históricamente, es probable que a raíz de la invasión de los arios, de piel clara, se estableciera un contraste entre estos y los habitantes nativos de la región, de piel más oscura, que vendrían a ser tratados como inferiores. Esto condujo a un sistema social dividido en cuatro clases principales, o *varnas* (literalmente, «colores»).

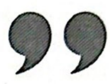
Sin embargo, en el hinduismo esta plausible explicación histórica queda disfrazada con un relato mitológico acerca del origen del sistema de clases: en el *Rig-Veda* hay un himno a Púrusha que narra cómo el ser humano primigenio es sacrificado y descuartizado para crear las cuatro *varnas* principales: brahmanes, chatrias, vaisias y sudras. Los brahmanes son los miembros de la casta sacerdotal, creada de la boca »

Según la tradición hindú, las cuatro *varnas*, o castas, se formaron a partir de las partes del cuerpo de Púrusha, el hombre primigenio.

Todos los seres vivos tienen diferentes características y deberes que los distinguen a unos de otros.
Bhavishia-Purana

de Púrusha; los chatrias son la casta militar y gobernante, creada a partir de los brazos de Púrusha; los vaisias, creados de sus muslos, son los miembros de la casta comerciante; y por último la casta sudrá, la de los criados y trabajadores, procede de los pies de Púrusha. Dado que todos proceden del mismo ser humano, Púrusha, son interdependientes y tienen un papel esencial en el ordenamiento de la sociedad; sus respectivos papeles reflejan su *dharma*: su obligación divina.

Se decía que los varones de las tres primeras *varnas* «nacían por segunda vez» en una ceremonia de imposición del «cordón sagrado», el *upanayana*, que señala y simboliza la aceptación de la persona de su responsabilidad como hindú. Este ritual suele realizarse al cumplir los ocho años de edad o poco después, y tiene el efecto de establecer su posición social. Por debajo de las cuatro *varnas* se encuentran todos aquellos excluidos del sistema de castas: llamados «parias» en la antigüedad, hoy suelen denominarse «dalits» (que significa «oprimidos»).

Diferencias de clase

Aunque resulta habitual hablar de las *varnas* como castas, esto no es del todo exacto. El sistema de castas indio tiene su origen en una clasificación social igualmente antigua, basada principalmente en sus ocupaciones, que contemplaba una gran cantidad de clases, o *jati*, cada una con su estatus social correspondiente. Ambos sistemas parecen haberse confundido a medida que la sociedad hindú se desarrollaba en el periodo védico final (*c.* 1000 a.C.), y las diferencias entre ambos fueron difuminándose.

Según el sistema de *varnas*, las diferentes clases sociales son fundamentales para el ordenamiento adecuado del mundo; ya que todos los hombres proceden del mismo ser humano primigenio, Púrusha, todos dependen de los demás. Solamente los brahmanes están considerados como una clase superior; algo comprensible, puesto que en la literatura védica son los capacitados y autorizados por la tradición para, literalmente, mantener el sentido del orden en el universo. Por contraste, el sistema de castas era discriminatorio, y enfatizaba la separación como algo necesario para evitar la «contaminación»: las personas de las castas superiores temían contaminarse por el contacto con personas de estatus inferior. El sistema de castas favorecía la fractura social, dado que prohibía el trato entre personas de castas distintas y, especialmente, su matrimonio. Consciente de esto, la Constitución india, promulgada en 1948, prohibió la discriminación de las castas inferiores, si bien los prejuicios populares han perdurado más tiempo.

Una dimensión más personal

En el siglo VI a.C., maestros errantes indios como Buda y Mahavira criticaron la naturaleza formalista y clasista del culto védico. Estos maestros recibían a seguidores de cualquier clase social, a los que trataban por igual, y enfatizaban la importancia del conocimiento personal

más que del privilegio heredado. Rechazaban además la autoridad de los Vedas, por lo que fueron etiquetados como «heterodoxos».

Hacia el año 500 a.C. tuvo lugar un cambio definitivo en la consideración de la religión por parte de la sociedad hindú. Más que un medio para mantener el orden, la religión ofrecía ahora una vía de escape de la esclavitud de la vida física a través de una existencia puramente espiritual; ahora se trataba de buscar la liberación del orden establecido, más que la adecuación a él. En los siglos siguientes, la tradición hindú abrazó la idea de la devoción personal como medio de liberación, y el culto se convirtió en una cuestión de compromiso personal, relativizándose la cuestión de la ejecución correcta del sacrificio. Con el tiempo se desarrollaron formas de devoción y ritual personales, hasta el punto de que los altares se convirtieron en un elemento común de los hogares indios, y los brahmanes dejaron de ser necesarios para el culto.

Religión y sociedad

En el periodo védico, la religión se centraba en hallar el lugar personal en el universo y en la sociedad y en vivir de acuerdo con el propio *varna*; la religión tenía, pues, una dimensión personal y social, además de un sistema aparentemente racional que prescribía el modo de la interacción de lo personal y lo social.

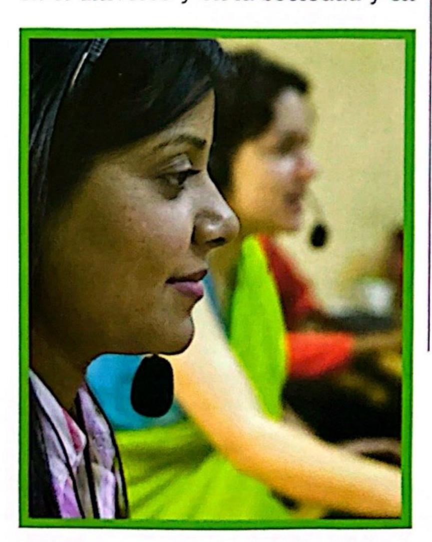
Uno no es paria o brahmán por nacimiento; uno se hace paria por sus actos, uno se hace brahmán por sus actos.

Buda, sobre las castas

En esta fase temprana del hinduismo destaca un problema inherente a todas las religiones, a saber, si la religión debía basarse principalmente en el individuo o en la sociedad como un todo. Las religiones se dan en el seno de sociedades, y a veces resulta difícil distinguir las ideas auténticamente «religiosas» de las creencias y actitudes que surgen del medio político o cultural en el cual se desarrolla la religión. También es común que las reglas y tradiciones religiosas sean usadas por la élite gobernante para asentar o mantener su posición.

Además, la cuestión de si la religión debe centrarse en el individuo o en la sociedad implica otra pregunta problemática, y es si la experiencia personal de la religión puede considerarse más valiosa que la social. ■

El concepto de *varna* puede necesitar una redefinición para ser viable en la India del siglo XXI, donde nuevos roles y carreras desafían las jerarquías existentes.

La literatura sagrada del hinduismo

Los textos sagrados hindúes se dividen en dos categorías: *sruti* y *smitri*. El término *sruti* («lo escuchado») se emplea para referirse a la literatura védica, que fue «escuchada» por sacerdotes y eruditos por medio de la revelación o de la comprensión de una verdad indudable. Este conocimiento canónico se fue transmitiendo mediante tradición oral de una generación de brahmanes a la siguiente.

Hoy se conservan cuatro colecciones de himnos védicos, compuestos a lo largo de mil años, la primera de las cuales es el *Rig-Veda*, que se remontaría a 1200 a.C. Asociadas a estas, y también *sruti*, destacan las Bráhmanas, que proporcionan instrucciones precisas sobre la realización de los rituales; las Araniakas, que desarrollan cuestiones sobre la meditación y el ritual; y los Upanishads, que aportan interpretaciones filosóficas. La literatura *sruti* védica es la autoridad última para los hindúes.

Por su parte, el término *smitri* («lo recordado») se usa para referirse al resto de la literatura hindú, en particular a los grandes poemas épicos, el *Mahabharata* y el *Ramayana*. A pesar de que no gozan del mismo estatus que los *sruti*, puesto que no se consideran de inspiración divina, estos textos también tienen gran importancia dado que están abiertos a la interpretación. Esta otra línea de la literatura india, que en la actualidad sigue siendo muy influyente, incluye el *Bhagavad-Gita*, posiblemente el más popular de los textos hindúes.

LO DIVINO TIENE UN ASPECTO FEMENINO

EL PODER DE LA GRAN DIOSA

EN CONTEXTO

TEXTO CLAVE
Los Vedas

CUÁNDO Y DÓNDE
Desde 1700 a.C., India

ANTES
3000 a.C. Figurillas de esta época encontradas en el valle del Indo sugieren el culto a una diosa de la fertilidad.

DESPUÉS
Siglos v–iii a.C. Los Puranas, textos hindúes muy antiguos, celebran el poder femenino, y las diosas presentadas como consortes de los dioses en los Vedas comienzan a tener sus devotos.

300–700 d.C. Imágenes de dioses y diosas acoplados se utilizan en los ritos tántricos como foco de meditación, y el shaktismo se consolida como rama devocional del hinduismo.

***C.*800** Adi Shankara compone el himno a la diosa Parvati y a su poder sexual *Saundaryalahari* («Olas de belleza»).

Si bien en muchas religiones la divinidad es principalmente masculina, el hinduismo tiene muchas diosas, que encarnan la creatividad, la fertilidad o la potencia. El término para referirse a la fuerza divina femenina es *shaktí*, que significa «ser capaz». La *shaktí* es personificada en Mahadevi, la madre divina o «gran diosa», que representa el poder activo de lo divino así como su fuerza nutricia, y que en la escuela hindú del shaktismo es adorada como deidad suprema. La gran diosa asume muchas formas distintas, cada una de las cuales expresa cualidades particulares. En su faceta de consorte de Shiva, por ejemplo, *shaktí* puede aparecer como la dulce y amorosa Parvati, pero a la vez es Kali y Durga, terribles y amenazadoras.

Lakshmi, diosa de la buena suerte, la belleza y la fertilidad, es la consorte del dios Vishnu. Con sus cuatro manos dispensa dones espirituales y materiales a sus devotos.

La serpiente enroscada

Además de ser la potencia creadora de lo divino, *shaktí* simboliza el elemento femenino dentro del yo. Los hindúes creen que nuestra energía sexual y fuerza vital *(kundalini)* reside como una serpiente enroscada o una diosa dormida en la base de la columna vertebral. La conciencia y el desarrollo de esta fuerza a través del yoga puede constituir una forma de realización espiritual. A veces practicados físicamente, pero más a menudo mediante la meditación, los rituales tántricos se usan para favorecer la unión de los elementos masculino y femenino de la persona. ■

Véase también: Disciplina física y mental 112–113 ▪ Devoción mediante *puyas* 114–115 ▪ Budas y bodhisattvas 152–157 ▪ Shaktismo 328

SIENTATE CERCA DE TU MAESTRO

NIVELES DE ENSEÑANZA SUPERIORES

EN CONTEXTO

TEXTO CLAVE
Los Upanishads

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglo VI a.C., India

ANTES
Desde 1200 a.C. Los Vedas recogen textos e instrucciones para distintos rituales que son empleados exclusivamente por los brahmanes.

DESPUÉS
Siglo VI a.C. En India, algunos maestros errantes como Buda y Mahavira atraen a sus propios discípulos.

Desde el siglo I a.C. Se desarrollan seis escuelas distintas de filosofía hinduista, conocidas como *darshanas*.

800 d.C. El gran pensador Adi Shankara funda sus famosas *mathas*, monasterios-escuela, para enseñar las ideas de los Upanishads.

1500 La palabra sánscrita *shiya* (discípulo) da nombre al sijismo.

¿Es realista transmitir las mismas enseñanzas y verdades religiosas a todo el mundo? En el hinduismo se dan distintos niveles de comprensión y seguimiento de la religión. Sus primeros textos, los Vedas, y los comentarios que los siguieron, proporcionaban los textos, oraciones e instrucciones para la realización de sacrificios y actos públicos de culto. Posteriormente, las epopeyas del *Ramayana* y el *Mahabharata* (p. 111), repletas de historias sobre los dioses, fueron usadas para la devoción popular. Pero hacia el siglo VI a.C. se había desarrollado otro corpus literario, los Upanishads, que ofrecían al iniciado acceso a un plano superior de conocimiento espiritual.

Conceptos complejos

La palabra *upanishad* significa literalmente «sentarse cerca», y se aplica a las enseñanzas restringidas a aquellos que son aceptados por un gurú, o maestro, para dedicarse a los estudios religiosos. Los Upanishads se centran en conceptos abstractos relativos a la naturaleza del yo y del universo. En particular, dichos textos afirman una única realidad universal, el Brahman, que solo puede ser conocida por el pensamiento y el análisis de la experiencia. Los Upanishads aportaron una elevada dimensión filosófica a la religiosidad india. La idea de sentarse cerca del maestro implica que existen distintos niveles de enseñanza que, extrayendo ideas religiosas de verdades universales y racionales, pueden dar una profundidad nueva a las creencias convencionales. ■

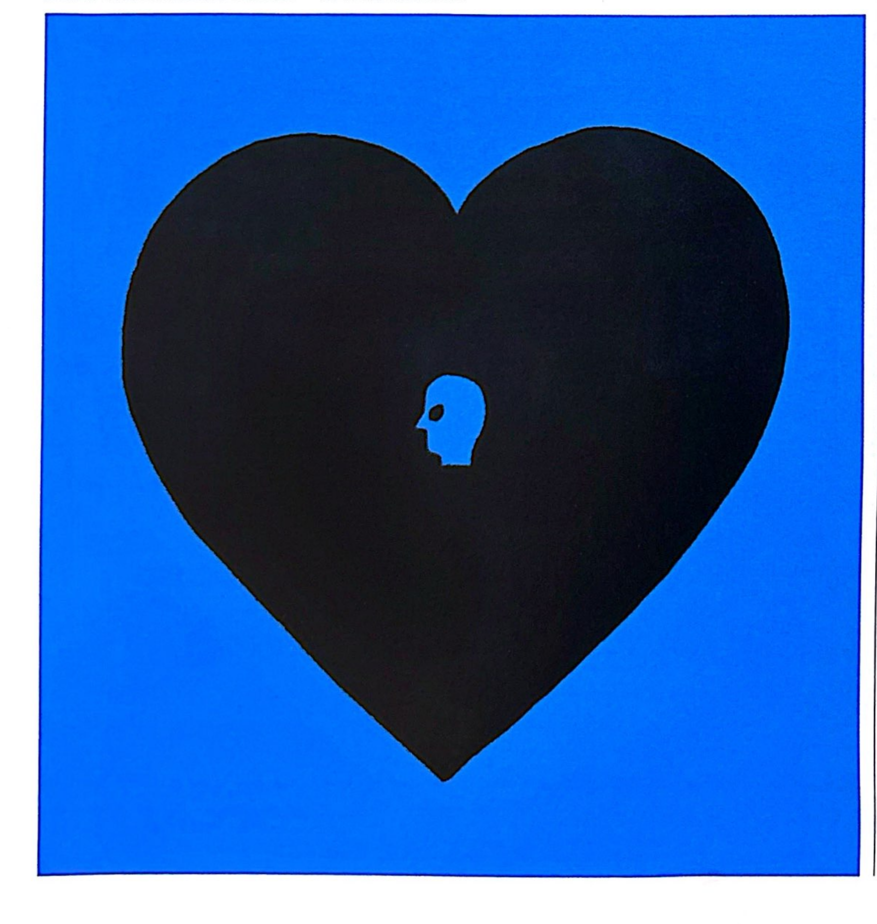
En la Tierra, aquellos que logran la grandeza, la logran mediante la concentración.
Upanishads

Véase también: La realidad última 102–105 ▪ El yo como ser en cambio constante 148–151 ▪ La Reforma protestante 230–237 ▪ Las *darshanas* 328

BRAHMAN ES MI YO DENTRO DEL CORAZON

LA REALIDAD ÚLTIMA

EN CONTEXTO

TEXTO CLAVE
Los Upanishads

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglo VI A.C., India

ANTES
Desde 2000 A.C. La idea de un alma separable del cuerpo se halla presente en algunas de las creencias primitivas indoeuropeas, aunque hace referencia a un espíritu que lleva la esencia del individuo más que a un alma que es una con la realidad última.

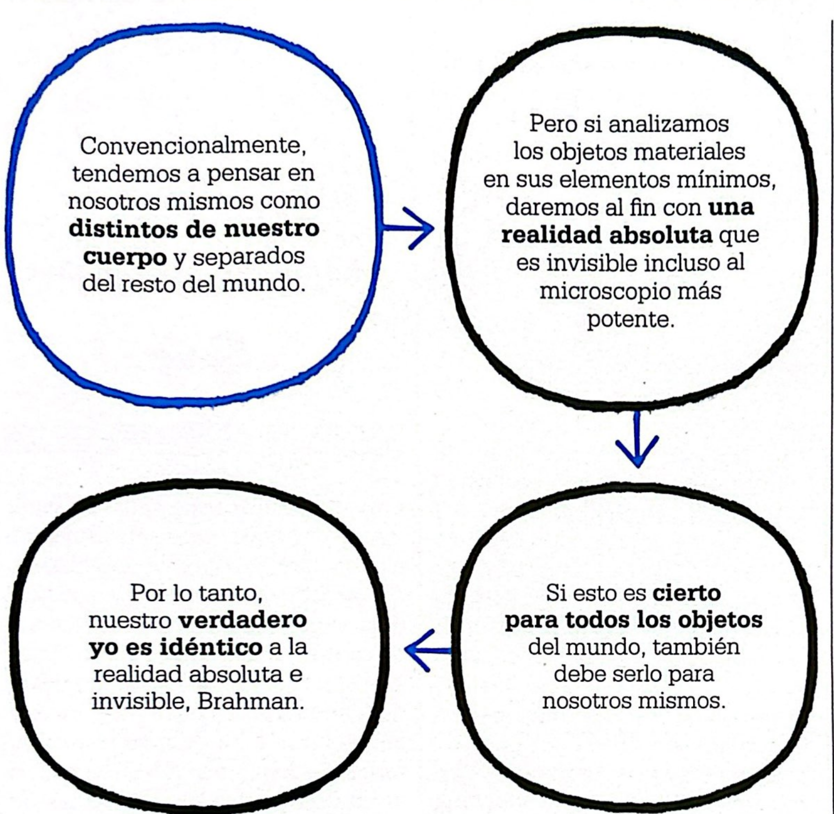
DESPUÉS
***C.* 400 A.C.** La filosofía india influye en pensadores de la Grecia clásica. Platón postula la existencia de un ser supremo del cual derivan los demás seres.

Siglo I D.C. Siguiendo las enseñanzas de Buda sobre la fluidez de todo lo que existe, el sabio budista Nagasena rechaza la noción de un «yo» fijo.

Los Upanishads son una extensa compilación de textos filosóficos compuestos a partir del siglo VI a.C., y recogen las enseñanzas más elevadas, reservadas solo para las entrenadas mentes de los sabios hindúes, o gurús. Su tema central es la naturaleza del yo; de hecho, afirman que entender el yo equivale a entenderlo todo.

Tradicionalmente, la filosofía occidental ha adoptado dos posturas acerca de la naturaleza del yo. Para el dualismo, el yo es una entidad no física y separada del cuerpo: ya se denomine alma o mente, es el aspecto pensante y sintiente del individuo, el yo capaz de experimentar el mundo; es este yo el que absorbe

Véase también: Animismo en sociedades primitivas 24–25 ▪ El hombre y el cosmos 48–49 ▪ Ver con la conciencia pura 116–121 ▪ El hombre como manifestación de Dios 188 ▪ El sufismo y la tradición mística 282–283

los datos sensoriales y les da sentido. Por el contrario, el materialismo (o fisicismo) afirma que únicamente existe lo físico; por tanto, el «yo» no es más que una forma de referirse a la actividad del cerebro.

Por el contrario, los Upanishads exploraron una tercera vía que difiere de ambos enfoques occidentales. En estos textos el yo se describe como compuesto de tres partes: un cuerpo material; un cuerpo más «sutil», compuesto de pensamientos, sentimientos y experiencias; y una conciencia pura, conocida como *atman*. El *atman*, afirman, es idéntico a la realidad absoluta e impersonal, el Brahman. Por consiguiente, aunque podemos experimentarnos como individuos separados, distintos y vulnerables, nuestro yo auténtico es realmente uno con la realidad fundamental del universo.

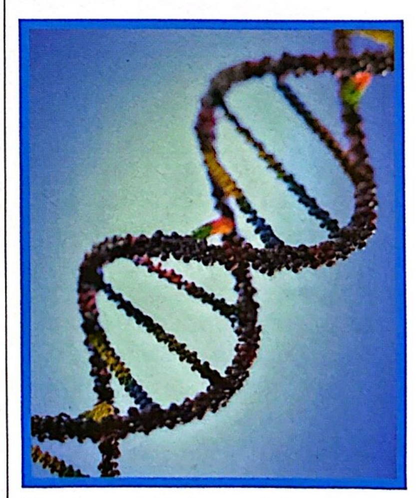
El yo como «nada»

Los Upanishads expresan la idea de *atman* por medio de diálogos e imágenes. Uno de los diálogos más famosos procede del *Chandoguia-Upanishad*; es un diálogo entre el sabio Uddalaka Aruni y su hijo, Svetaketu. El sabio pidió al joven que le trajera un higo y lo abriera; cuando le preguntó qué veía dentro, el joven respondió: «Semillas». Luego el sabio le pidió que partiera una de las semillas y le dijera lo que veía en su interior. Y el joven le dijo: «Nada». Entonces el sabio apuntó que toda la higuera estaba hecha de esa «nada»: esa era su esencia, su alma, su realidad. Y el diálogo concluye: «Eso eres tú, Svetaketu».

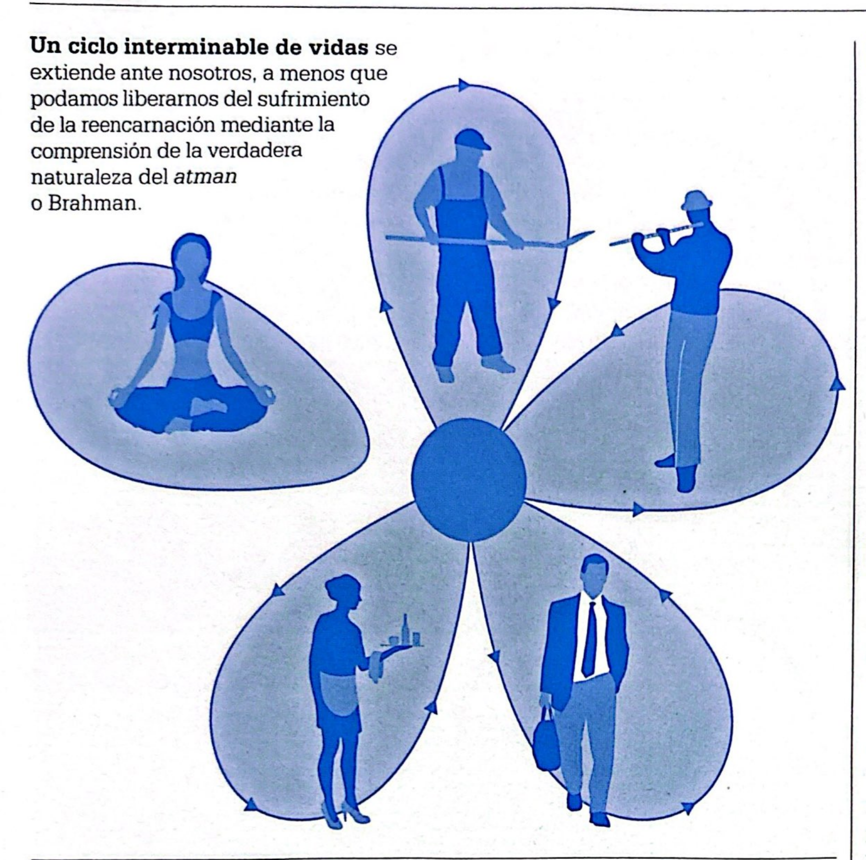
Esa frase, «Eso eres tú» (en sánscrito, *«Tat tvam asi»*), es, seguramente, la más célebre de toda la filosofía hindú. Se basa en la idea de que el análisis de cualquier objeto aparentemente sólido llegará finalmente a una esencia invisible, presente en todas las cosas, que es Brahman. Dicho fenómeno se aplica a todo, desde un simple higo hasta el yo humano. El hinduismo afirma que, más allá de los aspectos físicos y mentales del yo, hay algo mayor, el *atman*, que no puede ser sino Brahman, la realidad única y absoluta. No existe distinción entre nosotros y esa realidad divina última.

Entender el Brahman

Al diálogo upanishádico sobre la semilla de higo le sigue otro que trata de dar cierta idea de cómo puede »

El microscopio ha ayudado a concluir que un ser humano está compuesto de ADN; pero ¿incluye eso lo que nosotros consideramos como nuestro «yo»?

Un ciclo interminable de vidas se extiende ante nosotros, a menos que podamos liberarnos del sufrimiento de la reencarnación mediante la comprensión de la verdadera naturaleza del *atman* o Brahman.

ser Brahman. El padre pide al hijo un cuenco con agua y le dice que pruebe el líquido de distintas partes del cuenco. Su sabor es puro en todas partes. Entonces le pide que eche sal en el agua y la disuelva. Ahora, aunque el aspecto del líquido sigue siendo el mismo, toda el agua sabe salada. Del mismo modo, Brahman, la realidad absoluta, es invisible al ojo pero está en todas partes.

El *Mundaka-Upanishad* usa una imagen distinta para Brahman. Así como miles de brasas saltan de una gran hoguera y luego vuelven a caer en ella, así los innumerables seres son creados de Brahman, «lo imperecedero», o «Gran Uno», que es descrito como no nacido, sin aliento, sin mente y puro, pero es el que crea el aliento, la mente y todos los sentidos. «Su corazón es el mundo todo. Realmente, este es el Yo interior de todo».

Desde esta perspectiva, la forma en que experimentamos el mundo a través de nuestros sentidos, percibiéndolo como un compuesto de objetos separados de nosotros mismos, no es la verdad absoluta; existe una realidad subyacente que lo sostiene todo, que es invisible y se halla en nuestro yo más íntimo.

Karma y reencarnación

En la religión védica más antigua se creía que la ofrenda de sacrificios a los dioses mantenía el sentido del orden del universo. Los Upanishads interiorizaron este proceso; según ellos, la realidad debe hallarse como un punto absolutamente simple e inmóvil en lo más profundo del yo. Y esa realidad es universal, no individual. Así como se pensaba que hacer un sacrificio de la forma adecuada armonizaba el yo con el orden

Todo esto
es Brahman [...]
Es mi yo dentro del
corazón, más pequeño
que un grano de arroz.
Chandoguia-Upanishad

universal, así la conciencia de Brahman como el yo verdadero armoniza el propio ser con la realidad misma.

Según la ley del *karma*, los hindúes creen que las acciones tienen consecuencias –tanto buenas como malas– no solo en el mundo exterior, sino también en la persona que las realiza. El hinduismo desarrolló una idea de la reencarnación según la cual el yo asume una sucesión de cuerpos en el curso de muchas vidas. La forma en que cada vida es asumida viene determinada por el *karma* de la anterior. Sin embargo, el conocimiento de que «*atman* es Brahman» puede liberar a la persona del ciclo constante de nacimiento, muerte y renacimiento conocido como *samsara*. El *karma* es generado por las acciones del cuerpo físico y del cuerpo «sutil» o mental (como los pensamientos y sentimientos del individuo), pero la persona consciente del *atman* –y, por consiguiente, de Brahman– que reside en las profundidades de su yo, trascenderá el nivel de los dos «cuerpos» (físico y «sutil») en que actúa el *karma*.

Aunque los hindúes confían en que, mediante la generación de buen *karma*, podrán mejorar sus expecta-

Cuando muchas velas son encendidas con otra, es la misma llama la que arde en todas las velas; así, el único Brahman parece ser muchos.
Sabio Vásishtha

tivas en las vidas futuras, siempre está presente la amenaza de que el mal *karma* los lleve a renacer en una casta inferior, o bien como un animal. Pese a todo, esto no es tan importante como podría parecer a primera vista, porque el paso a otra vida (buena o mala) no se considera un último objetivo en el hinduismo. A diferencia de las religiones monoteístas, en las que la perspectiva de una vida después de la muerte es siempre una consoladora promesa, en el hinduismo la aspiración es liberarse del sufrimiento que conlleva inevitablemente el hecho de vivir y morir en una vida tras otra.

Una intuición consciente

Los argumentos presentados en los relatos del *Chandoguia-Upanishad* sobre las semillas del higo y el agua salada son bastante lógicos. En cierto sentido, no son sino un análisis científico del problema, aunque presentado en un lenguaje precientífico, que hoy equivaldría a la afirmación de que todo está compuesto por partículas subatómicas, energía e interacciones fundamentales.

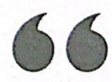
Sin embargo, el propósito y las implicaciones de los diálogos upanishádicos y de la ciencia moderna son bastante distintos. En los Upanishads, el argumento razonado no es un fin en sí mismo, sino un medio para conducir a la persona hacia una intuición que trasciende las palabras. La lógica del argumento sobre la identidad de *atman* y Brahman no representa más que el punto de partida para comprenderlos. La meta de las enseñanzas de los Upanishads es alentar a los estudiantes a interiorizar los argumentos y a meditar sobre ellos hasta que la realidad a la que apuntan sea experimentada directamente, de un modo que va mucho más allá de la razón y del lenguaje. Se dice que esta conciencia sin palabras produce un estado de dicha suprema *(ananda)*.

Podría argumentarse que un yo formado únicamente por la experiencia sensible y la razón sería suficiente para los propósitos de una vida humana. Esto fue puesto en duda por los sabios que compusieron los diálogos de los Upanishads. El *Katha-Upanishad* compara el yo con un carro: los sentidos son los caballos que tiran del carro, y la mente, su conductor; pero en el carro además viaja el *atman*. La implicación de esta imagen es que, para alguien cuya conciencia esté limitada a la razón y la experiencia de los sentidos, el avance del carro no tiene propósito, ya que carece de un pasajero que haga el viaje; esto es lo que restituye la intuición del *atman*.

El hinduismo no considera que llegar a la conciencia del *atman* sea algo fácil. Solo puede llegarse a ella después de examinar y descartar como inadecuadas otras identidades. No es un dato que pueda aprenderse, sino una intuición que puede informar gradualmente el conocimiento consciente de una persona. ■

Más allá de la muerte

Si el yo, o alma, no es físico y por lo tanto es separable del cuerpo físico, entonces resulta lógica la posibilidad de sobrevivir a la muerte y vivir bajo otra forma. Para la mayoría de las religiones occidentales, el alma individual es creada en un determinado momento del tiempo, pero capaz de vivir indefinidamente tras la muerte física. En el hinduismo, el yo se considera atemporal, sin principio, y se identifica con la realidad única e indiferenciada. Este yo asume diversas formas físicas en una sucesión de vidas, según la idea conocida como «reencarnación». Las religiones monoteístas occidentales se plantean si el alma es realmente separable del cuerpo y, si lo es, cómo es capaz de conservar su identidad. Para el hinduismo, la clave está en captar de manera intuitiva que este yo y esta vida son solo una parte de algo mucho mayor, y que el yo es uno con la realidad primordial del universo.

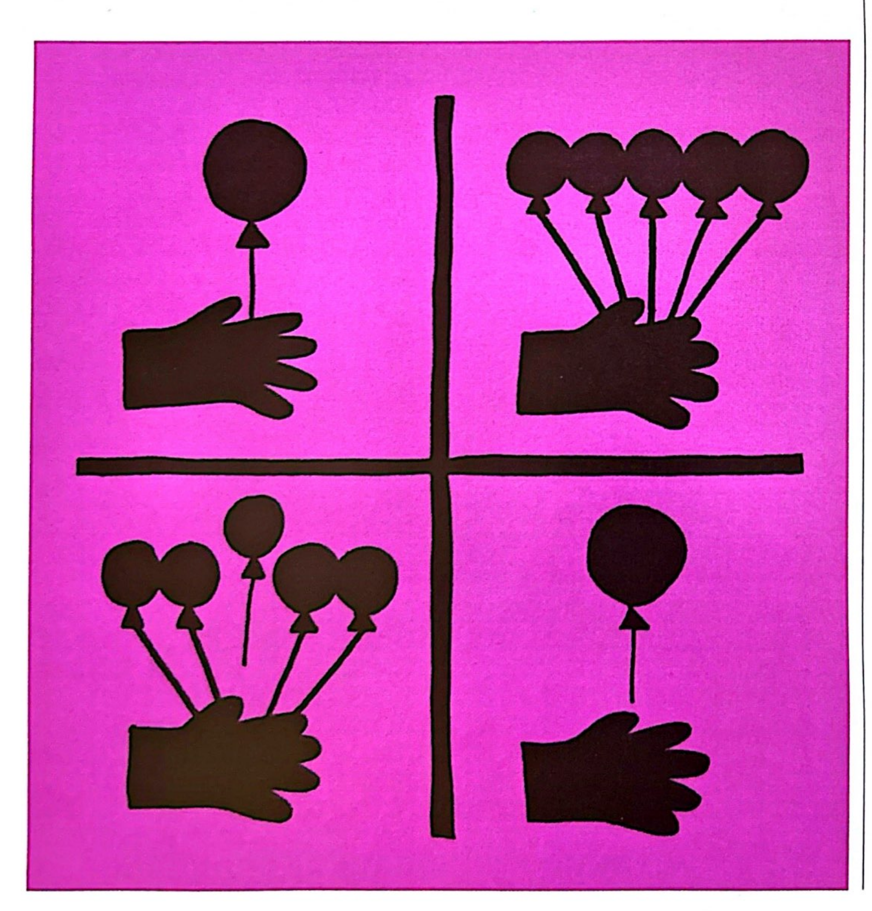

Oculto en el corazón de todos los seres está el *atman*, el espíritu, el yo; más pequeño que el átomo más pequeño, mayor que el espacio inmenso.
Katha-Upanishad

APRENDEMOS, VIVIMOS, NOS RETIRAMOS, RENUNCIAMOS

LAS CUATRO ETAPAS DE LA VIDA

EN CONTEXTO

TEXTO CLAVE
Dharma Shastras

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglo V A.C., India

ANTES
Desde la prehistoria En muchas creencias primitivas existen reglas y ritos de paso relacionados con la edad.

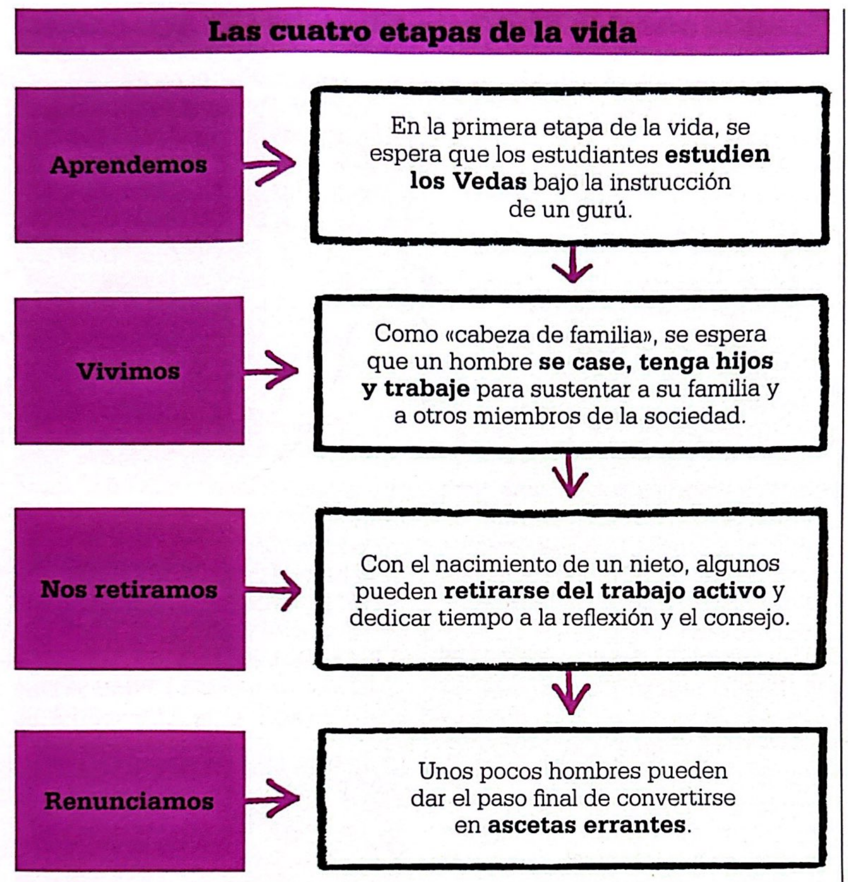
Desde 1700 A.C. La religión védica incluye una tradición de disciplina ascética, pero enfatiza el deber social como principal fin para la mayoría de la gente.

Siglo VI A.C. A medida que las ideas de reencarnación y liberación cobran fuerza en el hinduismo, crece el número de personas que rechazan la vida social y eligen la vía ascética.

DESPUÉS
Actualidad La mayoría de los hindúes permanece gran parte de su vida en la etapa de «cabeza de familia».

Toda religión considera que hay unos objetivos en la vida y unas maneras de vivir que aseguran su logro. El hinduismo propone varias metas vitales: el *dharma* (vida recta); los conceptos indisociables de *artha* (riqueza) y *kama* (placer); y el *moksha* (liberación). La persecución del *dharma* –vivir como obliga el deber– mantiene al hombre en el buen camino. La búsqueda de riqueza y placer conduce a la persona a aprender valiosas lecciones, generar descendencia, sustentar a la familia y estar en situación de dar limosna. El objetivo final, el *moksha*, es la liberación de las preocupaciones y las cosas del mundo terrenal.

Véase también: La abnegación conduce a la liberación espiritual 68–71 ▪ Un mundo racional 92–99 ▪ La acción altruista 110–111 ▪ La iluminación de Buda 130–135 ▪ Finalidad de los votos monásticos 145

Hacia el siglo VI a.C. coexistían en India dos tradiciones religiosas muy diferentes. La mayoría de la gente seguía la tradición védica, ofreciendo sacrificios a los dioses con la esperanza de obtener así una vida de riqueza y placer, moderada por los principios morales y sociales cifrados en el *dharma*. Pero otras personas se habían sentido atraídas por un estilo de vida distinto: el del asceta errante, comprometido a una severa disciplina física y mental con el fin de lograr la liberación espiritual, y que rechazaba tanto la riqueza como el placer.

Esta tradición ascética, conocida como *shramana* (palabra sánscrita que podría traducirse como «obrar con austeridad»), fue muy influyente en el desarrollo del budismo y el jainismo. Los *Dharma Sutras* –textos sagrados sobre las reglas de la conducta correcta– indicaban que una persona que había estudiado el *dharma* afrontaba tres posibles caminos: el estudio constante de los textos védicos como objetivo principal en la vida, la búsqueda de la riqueza y el placer, o la renuncia a todo para convertirse en asceta. Esta última opción no era inusual en la sociedad hindú de la época; el ejemplo más famoso es el de Buda, que abandonó su privilegiada vida como príncipe Sidarta Gautama, a su esposa e hijo recién nacido, para convertirse en un maestro errante.

La postura de los seguidores de la tradición *shramana* –que el ascetismo era espiritualmente más valioso que la búsqueda de *artha* (riqueza) y *kama* (placer)– los opuso a la tradición védica. Durante unos mil años, los Vedas se habían utilizado para enseñar que la búsqueda de la comodidad material y la realización personal era un objetivo noble en la vida si se perseguía correctamente. Así pues, ¿era necesario elegir entre dos caminos tan radicalmente distintos? ¿O era posible para una persona disfrutar de los beneficios de los cuatro objetivos tradicionales?

Logros sucesivos

Alrededor del siglo V a.C., comentarios adicionales sobre el *dharma* llamados *shastras* brindaron un nuevo enfoque: en lugar de hacer una elección definitiva, la persona podía perseguir sucesivamente diferentes »

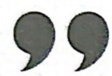
Entre brahmanes, chatrias y vaisias, y también entre los sudras, oh Arjuna, los deberes se distribuyen según las cualidades nacidas de sus propias naturalezas.
Bhagavad-Gita

Cuando uno renuncia a todos los deseos surgidos en la mente [...] y cuando se contenta con su propio yo, entonces se dice que es un hombre de sabiduría firme.

Bhagavad-Gita

metas a medida que atravesaba las cuatro etapas vitales, o *ashramas*: estudiante, cabeza de familia, retirado y renunciante o asceta. Los objetivos correctos, y por tanto la conducta adecuada, no dependía solo de la *varna* o clase social del individuo (pp. 92–99), sino también de la etapa de la vida en que se hallaba.

No todo el mundo se considera capaz de cubrir las cuatro etapas. Las mujeres están generalmente excluidas, así como los sudras (criados y obreros) y los dalits (parias o intocables). Solo los varones de las tres *varnas* superiores –brahmanes (sacerdotes), chatrias (soldados o gobernantes) y vaisias (mercaderes y granjeros)– se someten, alrededor de los ocho años, a la ceremonia del cordón sagrado, en la que «nacen por segunda vez» e inician su viaje a través de la vida.

Aprender y vivir

La primera etapa de la vida es la de *brahmacharya*, o estudiante. El niño asiste a una *gurukula* (escuela) donde estudia la literatura védica con un gurú, o maestro. Allí aprende sobre el *dharma* de forma académica, además de historia, filosofía, derecho, literatura, gramática y retórica. Tradicionalmente, la educación prosigue hasta los 25–30 años, y durante esta etapa, aparte de mostrar respeto a los padres y maestros, se espera del estudiante que se abstenga de la actividad sexual, sublimando toda su energía en el aprendizaje.

Al final de su educación, se espera que el varón hindú se case y forme una familia. Este es el inicio de la etapa *grihastha*, o «cabeza de familia», durante la cual el hombre deberá ser económicamente activo y sustentar no solo a su esposa e hijos, sino también a los parientes ancianos. El hogar indio tradicional incluye a menudo tres o cuatro generaciones, que comparten sus ingresos y usan la misma cocina. Esta familia extensa suele organizarse en líneas jerárquicas, tanto de hombres como de mujeres. También se espera que los cabezas de familia sustenten a los ascetas.

El cabeza de familia cumple con los deberes de su *dharma* y de su *varna*; pero, a diferencia de las otras tres etapas, ahora parte de su obligación consiste en perseguir *artha* (riqueza) y *kama* (placer), lo que incluye la actividad sexual y la procreación. Con todo, describir esta etapa vital como aquella en que las metas primarias son la riqueza y el placer puede dar una visión distorsionada de sus obligaciones, que incluyen cuidar de la familia extensa y ofrecer hospitalidad.

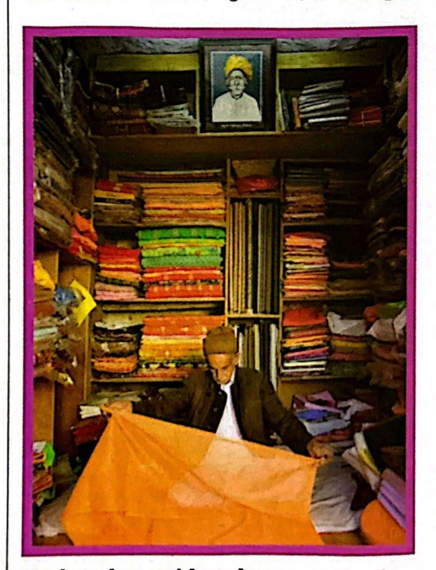
Retiro del mundo

La tercera etapa de la vida es la de *vanaprastha*: retiro. Tradicionalmente, comienza con la llegada del primer nieto. En principio implicaba convertirse en un «morador del bosque», adoptando una sencilla vida de reflexión a la que un hombre podía retirarse con su esposa, si bien en esta fase se suspendía el contacto sexual. Actualmente consiste más bien en abandonar la responsabilidad de los negocios y las cuestiones económicas, permitiendo que la siguiente generación se haga cargo, y disponer así de tiempo para el estudio y para ofrecer consejo.

La mayor parte de los hindúes no van más allá de la etapa de retiro; solo se permite entrar en la cuarta etapa, la ascética, una vez que se han satisfecho todas las obligaciones para con la familia. Entonces el individuo se aparta de todas las preocupaciones y lazos mundanos y se entrega a la consecución de la liberación final *(moksha)*.

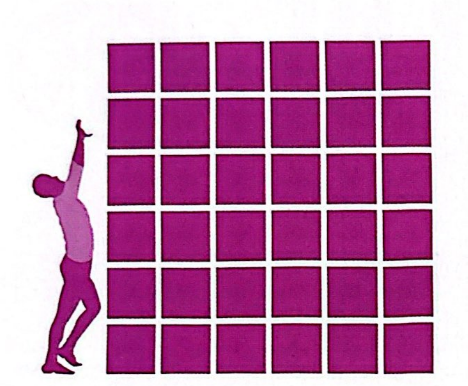
Una fórmula combinada

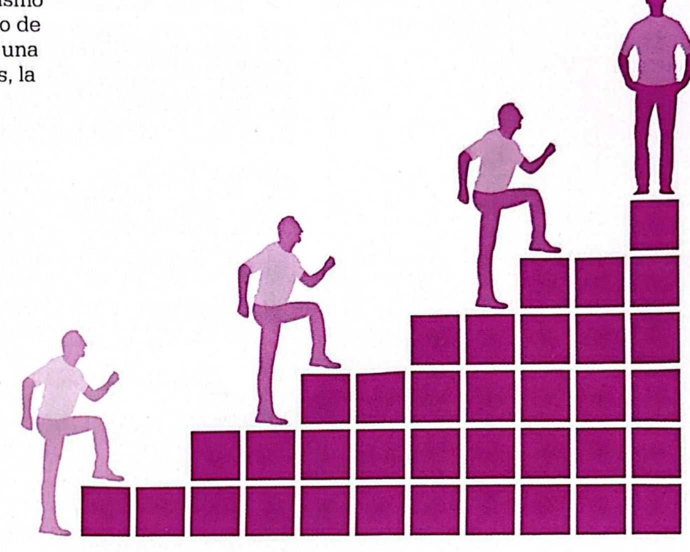
Las cuatro etapas de la vida se combinan con la clase social de un individuo en un concepto moral único: *varnashrama-dharma*, es decir, el ordenamiento adecuado de la vida *(dharma)* conforme a la propia clase social *(varna)* y la etapa vital *(ashrama)*. Como fórmula para prescribir «cómo vivir adecuadamente» es muy distinta a otras religiones, en las que

Un hombre mide telas en su tienda. Durante la etapa de «cabeza de familia», se espera que los hombres persigan la riqueza y mantengan a su familia, tanto nuclear como extensa.

Las diversas obligaciones espirituales del hinduismo pueden parecer difíciles de cumplir en el transcurso de una vida. Pero al distinguir cuatro fases vitales, cada una de ellas con un propósito y unos deberes específicos, la labor parece más asequible.

los mandatos morales se aplican a todos por igual. Este es un sistema moral que reconoce flexibilidad y diferencias en las circunstancias de la gente. Además, pretende evitar el orgullo en las personas de las clases superiores, que deben someterse a una rigurosa educación con el fin de desarrollar la abnegación y prepararse mentalmente para abandonar sus ganancias y responsabilidades mundanas en la vejez. Concede valor a las tareas del cabeza de familia, reconociendo que, en el orden económico y práctico, los que se hallan en la segunda etapa de la vida sustentan a todos los demás. Y otorga dignidad a los ancianos, ofreciéndoles el retiro de las responsabilidades prácticas y domésticas como una oportunidad para el crecimiento espiritual.

En el mundo actual

Hasta tiempos muy recientes, la familia extensa ha sido el modelo dominante en la sociedad hindú y el trasfondo sobre el que los hombres vivían las cuatro etapas de la vida, con sus principios morales y espirituales. En este escenario tradicional, la mujer no figuraba ni en la etapa inicial ni en las etapas finales de la vida del varón, y el matrimonio se consideraba un contrato entre familias más que un asunto de amor. Era problemático presentar en el hogar a una mujer que no se ajustara bien al *dharma*, la *varna* o la *ashrama* del varón. Esto explica el origen de ciertas actitudes y tradiciones sociales hindúes, como el casamiento concertado, que actualmente chocan con la sensibilidad de muchos hindúes educados en una sociedad más individualista y secular.

El hinduismo presta más atención a la práctica que a las creencias, y está estrechamente ligado a ideas referentes a la edad y la clase social. Los conceptos occidentales de los derechos individuales y la igualdad no encajan fácilmente con algunas de las enseñanzas hinduistas; y teniendo en cuenta la occidentalización de las actitudes, la mayor movilidad social en la India actual y la dispersión de comunidades hindúes por todo el mundo, está por ver si las «cuatro etapas» seguirán siendo un modelo factible para la vida hindú. ■

Principios morales

El hinduismo prescribe cinco principios morales esenciales: *ahimsa* (no matar), *satya* (decir la verdad), *asteya* (no robar), *aparigraha* (no codiciar) y *brahmacharya* (continencia sexual). La forma de practicar cada uno de ellos depende de la etapa vital. La continencia sexual, por ejemplo, no debe ser practicada por los cabezas de familia, cuyo deber es el de tener descendencia. Dichos principios definen la moralidad externa, aunque también existe una tradición de cultivo interno a lo largo de todas las etapas de la vida, que persigue el logro de cinco cualidades: pureza, contento, concentración pura, estudio y devoción religiosa. Estas cinco cualidades reflejan la progresión desde la tradición védica inicial, que se basaba en el ritual, hasta una religión de desarrollo espiritual y devoción personales, aparecida muchos siglos después.

MATAR PUEDE SER TU DEBER

LA ACCIÓN ALTRUISTA

EN CONTEXTO

TEXTO CLAVE
Bhagavad-Gita

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglo II A.C., India

ANTES
Desde 1700 A.C. El *dharma* –el modo correcto de vida para conservar el orden universal– es un rasgo fundamental del pensamiento antiguo hindú.

Siglo VI A.C. Buda enseña que matar es malo y, a la vez, defiende el concepto de acción desinteresada.

Siglo III A.C. El emperador indio Ashoka introduce en sus leyes la no violencia y la compasión hacia todos.

DESPUÉS
Desde el siglo XV D.C. El sijismo observa los deberes de proteger al débil y defender la fe.

Siglos XIX–XX Mahatma Gandhi desarrolla la estrategia de la resistencia pasiva como arma no violenta contra la injusticia.

El *Bhagavad-Gita* es un antiguo texto hindú que reflexiona sobre la virtud y el deber. Recoge un diálogo entre Krishna (una encarnación del dios supremo Vishnu) y el príncipe guerrero Arjuna, quien está a punto de ir a la guerra contra otra rama de su familia, con la que se disputa el gobierno del reino. Como miembro de la clase chatria (la élite militar y gobernante), luchar es su deber. Pero a él le desespera el hecho de matar a ciertas personas del «otro bando»: sus parientes o aquellos a quienes respeta como grandes maestros.

Al principio, Arjuna afirma que preferiría renunciar a la lucha por el reino antes que verse envuelto en la matanza. La idea de matar a miembros de su familia y a sus maestros no solo va en contra de sus más profundas inclinaciones, sino que además teme que tendrá consecuencias negativas, produciendo mal *karma* para todos los implicados (en el hinduismo, se cree que matar a un pariente conduce a la familia a la perdición y a renacer en el infierno).

Arjuna está atrapado entre dos principios aparentemente en conflicto: ¿debe cumplir con su deber como miembro de la clase guerrera o debe evitar las terribles consecuencias kármicas de matar? El consejo le llega de su auriga, que resulta ser nada menos que el dios Krishna.

Krishna le dice que debe cumplir con su deber y luchar. El acto de matar tan solo produciría mal *karma* si fuera ejecutado por razones incorrectas como el odio o la codicia. El ideal para el individuo es cumplir con su deber, sea cual sea y pese a que vaya en contra de sus inclinaciones personales, y hacerlo por motivos altruistas. Tal acción no solo no causará daño, sino que constituirá un paso hacia la liberación personal.

Krishna argumenta que los motivos personales son lo que cuenta a la hora de considerar cualquier tipo de acto. Elogia la disposición a actuar

Al cumplir las obligaciones con las que ha nacido, una persona nunca fracasará.
Krishna

Véase también: Vivir en armonía 38 ▪ Un mundo racional 92–99 ▪ El hinduismo en la era de la política 124–125 ▪ Deja que reinen la bondad y la compasión 146–147 ▪ Esforzarse en el camino de Dios 278 ▪ El código de conducta sij 296–301

Arjuna	Krishna
Desespero ante el pensamiento de ir a la guerra.	Eres un príncipe: luchar es tu deber.
No deseo matar a aquellos que amo y respeto.	Tus sentimientos son inmateriales; hazlos a un lado y cumple tu deber.
Me aflige que mueran mis parientes y maestros.	El yo es inmortal y eterno, por lo que es un error pensar que alguien pueda morir.
Pero si mato, ¿no habré pecado?	Solo pecarás si renuncias a tu deber de luchar en una guerra justa.

Krishna tranquiliza a Arjuna asegurándole que matar es el deber de un guerrero virtuoso en una guerra justa.

obedientemente por motivos desinteresados, olvidando toda preferencia egoísta. Luego le da a Arjuna una segunda razón para ir a la batalla: el yo es inmortal y pasa a través de una sucesión de encarnaciones, por lo que nadie resulta realmente muerto. Solo el cuerpo muere: el alma vivirá de nuevo en un cuerpo diferente.

Un contexto de cambio

El *Bhagavad-Gita* se compuso cuando en India existían dos corrientes muy distintas de pensamiento religioso. La más antigua, procedente del periodo védico temprano, promulgaba el orden social y el deber como bases de la moralidad. Pero esta había sido desafiada por nuevas filosofías –sobre todo por las religiones budista y jainí–, en las que el primer precepto y el fundamento de la moral era «no matar». Esto suponía una divergencia respecto al sistema de clases védico y sus obligaciones tradicionales. El dilema de Arjuna refleja ese choque de prioridades morales, y el consejo de Krishna es un intento de mantener las obligaciones de clase frente a las críticas de filosofías centradas en la idea del *karma* y la reencarnación. ▪

Los poemas épicos

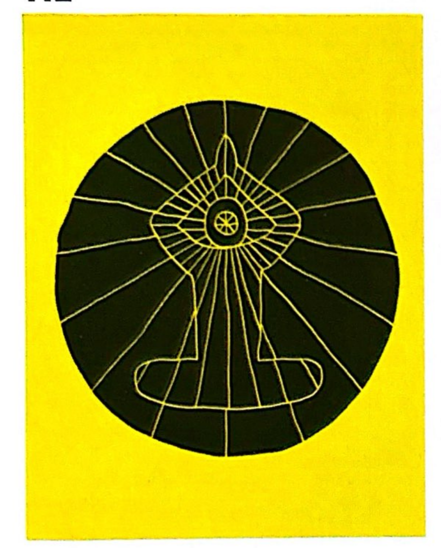
La enseñanza sobre el deber altruista es uno de los muchos temas que pueden hallarse en el *Bhagavad-Gita*, obra notable por la belleza de sus imágenes y su lenguaje, y que pertenece al *Mahabharata*, gran epopeya que relata la rivalidad entre dos ramas de una familia.

El otro gran poema épico hindú, el *Ramayana*, detalla la relación entre el príncipe Rama y su esposa Sita, y cómo esta es raptada por el demonio Rávana. El poema tiene un maravilloso reparto de personajes.

Estas epopeyas ofrecen una visión positiva de los sacrificios védicos y de los brahmanes, y narran las tristes consecuencias de la rivalidad regia. Exploran dilemas morales y celebran las cualidades humanas, revelando modelos de conducta para los hindúes. Fueron compuestas a lo largo de un largo periodo de tiempo, probablemente a partir del siglo V o IV a.C.

Rávana, el vengativo rey demonio y villano del *Ramayana*, representado por un bailarín en una puesta en escena del poema en Kerala (India).

LA PRACTICA DEL YOGA CONDUCE A LA LIBERACION ESPIRITUAL

DISCIPLINA FÍSICA Y MENTAL

EN CONTEXTO

TEXTO CLAVE
Yoga Sutras

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglo II A.C., India

ANTES
Antes de 1700 A.C. Un sello de arcilla hallado en el valle del Indo representa a una persona sentada en una postura de yoga.

1000 A.C. En India, la medicina ayurvédica analiza el cuerpo y promueve el ejercicio físico.

Siglo VI A.C. El taoísmo y el budismo fomentan la disciplina mental y física como ayuda a la hora de alcanzar la armonía y el conocimiento.

DESPUÉS
Siglo XII D.C. En Japón, el budismo zen refina la búsqueda del pensamiento focalizado y el sosiego mental.

Siglo XX El yoga se populariza en Occidente en un contexto laico debido a sus beneficios para la salud física y mental.

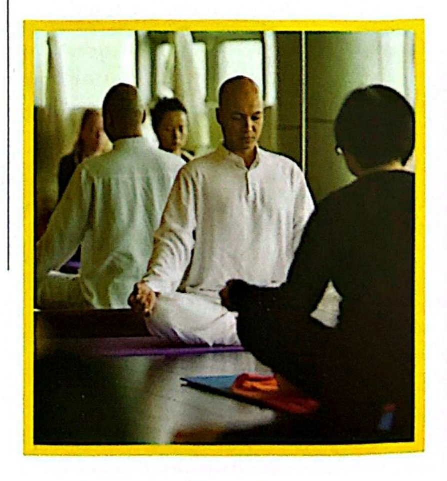
El término sánscrito «yoga» designa una serie de prácticas, tanto físicas como mentales, dirigidas a obtener el conocimiento espiritual y a escapar de las limitaciones del cuerpo físico.

En el siglo VI a.C. ya se encuentran ideas acerca del yoga en los antiguos textos filosóficos hindúes conocidos como Upanishads, y en el *Bhagavad-Gita* se le dedica un apartado. Con todo, la primera exposición sistemática sobre el yoga se halla en los *Yoga Sutras*. Algunos estudiosos han atribuido estos textos al filósofo Patanjali, que vivió en el siglo II a.C., pero en la actualidad es generalmente aceptado que fueron escritos entre los siglos II y IV d.C. por más de un autor, y que incluyen tradiciones y prácticas de periodos anteriores. Los *Yoga Sutras* incluyen un conjunto de técnicas cuyo objetivo es el de favorecer tanto la tranquilidad mental como la concentración, dos estados de conciencia que se consideran imprescindibles para alcanzar un conocimiento superior.

En un principio concebido para aquellos que tomaban la vía ascética, el yoga se desarrolló luego como un conjunto de prácticas que podía usar cualquiera. Las posturas físicas *(asanas)* y las técnicas de control de la respiración no son un fin en sí mismas; su objetivo es focalizar la atención de la mente para serenarla. La mente solo puede quedar en calma una vez controlados los sentidos; solo entonces son posibles la libertad y el conocimiento interiores.

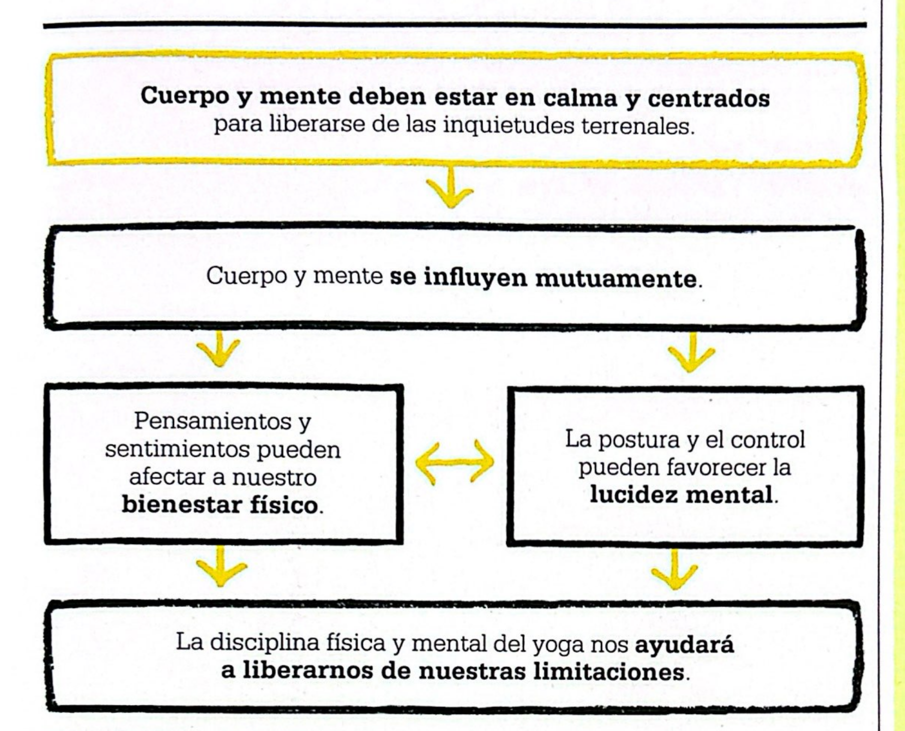
Un camino de liberación

Según los *Yoga Sutras*, el yoga permite evitar «aflicciones» mentales como la ignorancia, el egoísmo y los extremos emocionales, y asimismo

Las posturas físicas y el control de la respiración se emplean en el yoga para sosegar el cuerpo y la mente. Técnicas avanzadas pueden conducir a estados superiores de conciencia.

Véase también: Ajustar el yo con el *tao* 66–67 ▪ Ver con la conciencia pura 116–121 ▪ Comprensión del zen que trasciende las palabras 160–163

capacita al practicante para liberarse de los «tres venenos» (la codicia, la ira y el engaño), un objetivo compartido por el budismo.

Los *Yoga Sutras* exponen la práctica del yoga en ocho pasos. Los dos primeros son preparatorios y fijan el contexto en que resulta eficaz el yoga: el primero es la práctica de una moral de control, particularmente de *ahimsa* (no matar); el segundo se centra en prácticas como el estudio de obras filosóficas y la contemplación de un dios con el fin de obtener inspiración. Los tres pasos siguientes apuntan al control del cuerpo y los sentidos: la adopción de *asanas* para controlar el cuerpo, el control de la respiración y la retirada de la atención sobre los sentidos. Finalmente, hay tres pasos mentales: la concentración de la mente en un único objeto, la meditación sobre ese objeto y el acceso a un estado de concentración absorta. Estos pasos son progresivos, y conducen a la liberación de la conciencia terrenal del yo y del mundo, con sus aflicciones mentales, para acceder a un nivel de conciencia más elevado.

En la actualidad, el yoga es ampliamente practicado como un programa físico saludable que además promueve la paz interior. Pero es importante recordar que, en el contexto de la religión hinduista, el término «yoga» comprende disciplinas y prácticas no solo posturales, sino también de moralidad, meditación, conocimiento y devoción, cuya meta es liberar el yo verdadero o conciencia pura *(púrusha)* de los compromisos de la materia *(prakriti)*, restaurándolo a su condición natural. Así pues, aunque en Occidente muchos ven el yoga como un mero ejercicio físico, para los hinduistas es un camino hacia la liberación definitiva. ▪

Filosofía y práctica

La práctica del yoga no exige creer en ninguna deidad. Es un método natural para despejar la maraña de la experiencia física y liberar el verdadero yo a fin de comprender su identidad con el absoluto. Pero esto solo adquiere sentido en el contexto de la filosofía en la que se basa: la filosofía samkhya.

Una de las escuelas más antiguas de filosofía india, la samkhya, propone un dualismo absoluto entre *prakriti* (materia) y *púrusha* (conciencia pura). Algunas filosofías contraponen el nivel físico al mental, pero la samkhya ve la mente como una forma refinada de la materia. Una persona, por consiguiente, se compone de tres elementos: un cuerpo físico; un yo terrenal, con toda su actividad mental y su experiencia sensorial; y por último un yo puro y eterno, que se identifica con el *púrusha* eterno y se halla libre y más allá de cualquier limitación de tiempo y espacio.

En la samkhya, más que consagrar el yo a algún dios, el objetivo es liberarlo con el fin de apreciar su naturaleza espiritual pura, libre de las limitaciones de lo físico; y el medio usado para lograr esto es el yoga.

El yoga es la práctica de acallar la mente.
Patanjali

HABLAMOS CON LOS DIOSES MEDIANTE RITUALES COTIDIANOS

DEVOCIÓN MEDIANTE *PUYAS*

EN CONTEXTO

MOVIMIENTO CLAVE
Bhakti

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglo VI D.C., India

ANTES
Desde la prehistoria Las ofrendas ante imágenes de dioses caracteriza el culto en muchas culturas.

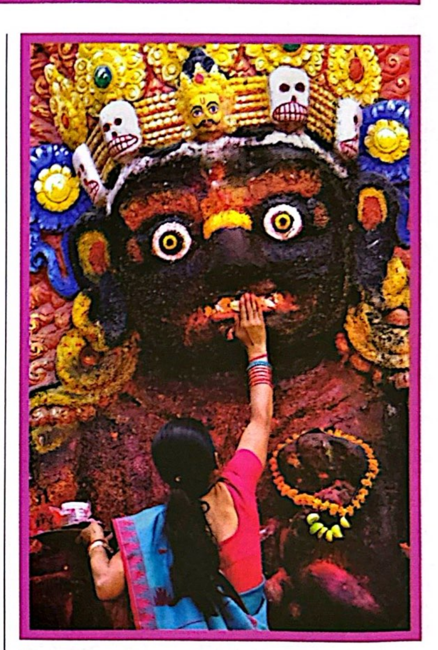
Desde 1700 A.C. Tanto en la religión védica, como en otras civilizaciones antiguas, una clase sacerdotal realiza los ritos religiosos en nombre del pueblo.

Siglo VI A.C. Los Upanishads introducen conceptos más abstractos en el pensamiento religioso hindú.

Desde el siglo II A.C. En el budismo mahayana empiezan a utilizarse imágenes de budas o bodhisattvas (seres iluminados) para fomentar la devoción.

DESPUÉS
Siglo XV D.C. El culto sij se basa en cantos devocionales.

En la religión hindú siempre ha habido un elemento ritual y cultual. Ya en las antiguas tradiciones prescritas por los textos védicos, era de vital importancia que los sacrificios hechos con fuego sagrado se realizaran exactamente de la forma prevista, y tan solo a manos de los brahmanes o sacerdotes. Sin embargo, durante los primeros siglos de nuestra era el culto se hizo menos exclusivo y evolucionó hacia la práctica del *bhakṭi* (devoción amorosa). Empezaron a erigirse templos que albergaban imágenes de los dioses y a los que podían acudir los devotos; y, gradualmente, junto con los rituales sacerdotales vinculados al nacimiento, la mayoría de edad, el matrimonio y la muerte, surgió una tradición de ritos de adoración personal a las deidades, o *puyas*, abierta a todos, independientemente de la clase social.

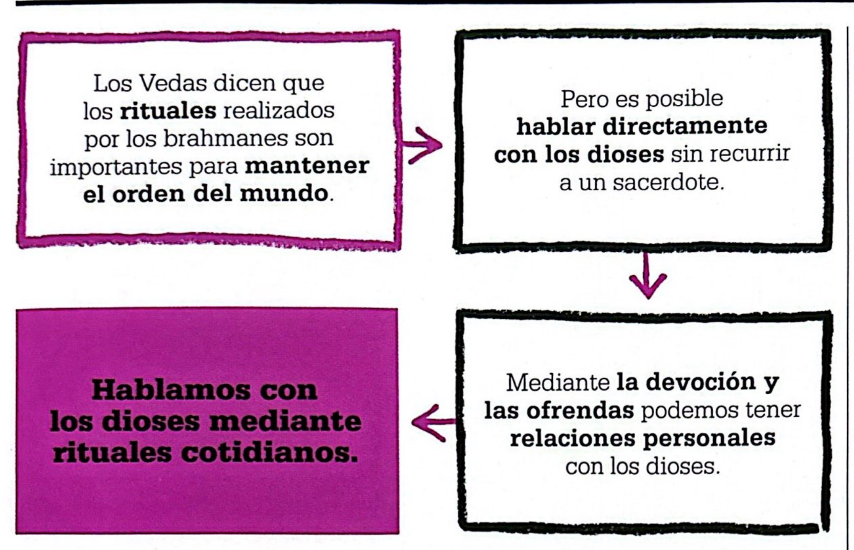

Una devota realiza una *puya* ofreciendo comida a la imagen de una deidad. Se cree que estas imágenes están llenas de la energía espiritual de la deidad que representan.

Honrar a los dioses

La *puya* implica hacer una ofrenda sencilla –alimentos vegetales, incienso o flores– ante la imagen de una deidad. Puede realizarse en un templo o en el hogar, y los oferentes suelen marcar su frente con polvo u otra sustancia como muestra de reconocimiento del acto y de la bendición divina resultante. Tras finalizar un acto de *puya*, el oferente puede recibir cualquier alimento que se haya ofrecido. La naturaleza de la ofrenda es menos importante que la intención de esta; a veces es tan simple como acudir a un templo y contemplar la imagen de la deidad.

Véase también: Sacrificios y ofrendas de sangre 40–45 ▪ Vivir a la manera de los dioses 82–85 ▪ La Reforma protestante 230–237 ▪ Devoción al Dulce Señor 322

Mediante la *puya*, la gente puede presentar sus respetos a los dioses o pedirles favores. Los dioses hindúes son nombrados a menudo por las tareas que realizan, como «Ganesh, el eliminador de obstáculos», y los fieles pueden elegir el dios más apropiado para cada necesidad. Sin embargo, las *puyas* no siempre están ligadas a peticiones y actos de agradecimiento personales: pueden ser realizadas por una multitud durante un festival, como el Durgapuya. Esta celebración anual, de nueve días de duración, en honor a la diosa Durga, que encarna el aspecto femenino del poder divino, conmemora la matanza del terrorífico búfalo-demonio Mahishasura por parte de la diosa. Los devotos hacen ofrendas, oran, cantan himnos, bailan, ayunan y celebran un festín en su honor.

Amor divino

En el culto, la deidad (hecha visible en su imagen, o *murti*) es vista como un simple ser humano con la que el adorador puede relacionarse. A través del *bhakti*, el devoto acaba desarrollando un intenso vínculo emocional con una deidad particular, y entonces se considera que la deidad habita en el corazón del devoto. El *bhakti* llegó a dominar el hinduismo hacia el siglo XII: el culto en los templos implicaba el canto y la danza, y la relación entre el devoto y su divinidad se comparaba con la relación entre dos amantes.

Aunque la práctica del *bhakti* se extendía a un enorme número de divinidades, muchas de sus formas estaban enfocadas particularmente hacia el dios Vishnu (cuadro, abajo), que en los grandes poemas épicos del *Ramayana* y el *Mahabharata* se presenta como venido a la tierra para ayudar a la humanidad bajo la forma de diversos avatares o encarnaciones. El octavo avatar de Vishnu es Krishna, cuyos seguidores consideran el *bhakti* como el camino más elevado hacia la liberación. ■

Las nueve formas del culto a Vishnu

En el *Ramayana*, Vishnu encarna a Rama para describir los modos de *bhakti*, «que garantizan llegar a mí y complacerme». «Primero, *satsang*, o asociación con devotos intoxicados de amor. Segundo, desarrollar el gusto por escuchar mis historias, tan dulces como el néctar. Tercero, el servicio al gurú [...] Cuarto, cantar mi canción devocional [...] La *japa* o repetición de mi nombre sagrado y el canto de mis *bahjanas* son la quinta expresión [...] Seguir siempre los mandatos de mis escritos, practicar el control de los sentidos, la nobleza de carácter y el servicio desinteresado, esas son expresiones del sexto modo de *bhakti*. Verme manifestado por doquier en este mundo y adorar a mis santos más que a mí mismo es el séptimo [...] No buscar en nadie defectos y contentarte con lo que tienes es el octavo [...] La entrega incondicional junto a una fe absoluta en mi poder es el noveno modo y el más elevado».

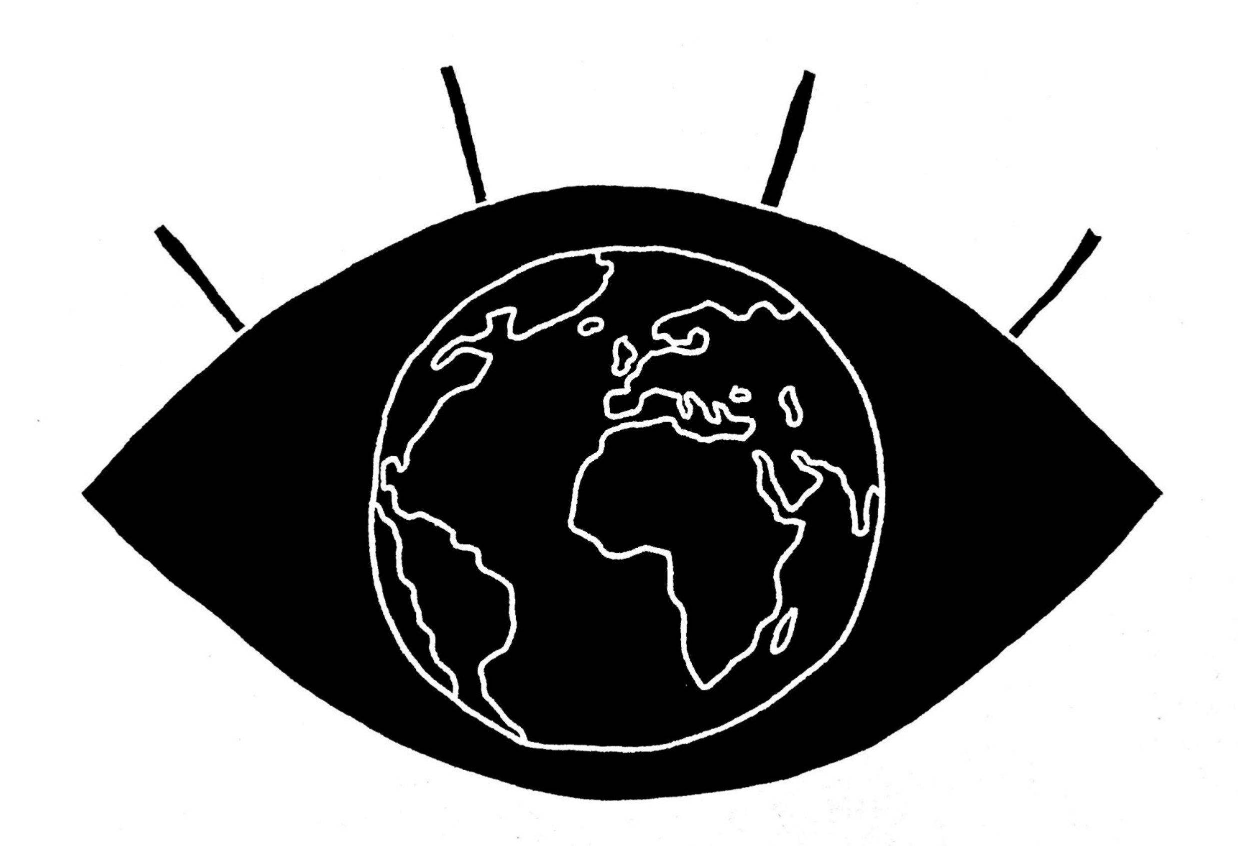
Con los corazones llenos de amor [...] todos deberían satisfacerme con frecuencia con lágrimas de amor fluyendo de sus ojos y con voces ahogadas por el sentimiento y con danzas, música y cantos.

Devi-Gita

EL MUNDO ES UNA ILUSION

VER CON LA CONCIENCIA PURA

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Adi Shankara

CUÁNDO Y DÓNDE
788–820, India

ANTES
Siglo VI A.C. Los Upanishads describen Brahman como la realidad última.

Siglo IV A.C. El filósofo griego Platón contrapone los objetos sensibles a la realidad misma; en ciertas corrientes platónicas posteriores, esta realidad última acabará siendo identificada con «lo trascendente» o Dios.

Siglo II D.C. Nagarjuna funda la escuela madhyamaka de filosofía budista, centrada en la idea clave de «vacío».

DESPUÉS
Siglo XIII La escuela Soto (zen) aspira a ir más allá de la conciencia del mundo y de la experiencia sensorial mediante el desarrollo de la conciencia pura.

A través de la obra del filósofo indio Adi Shankara, en el siglo IX se desarrolló una rama de la filosofía hinduista conocida como vedanta («el fin de los Vedas»), que aspiraba a sistematizar y explicar el material contenido en los antiguos escritos de los Vedas, y a explorar la naturaleza de Brahman como se expone en los Upanishads (la última sección de los Vedas).

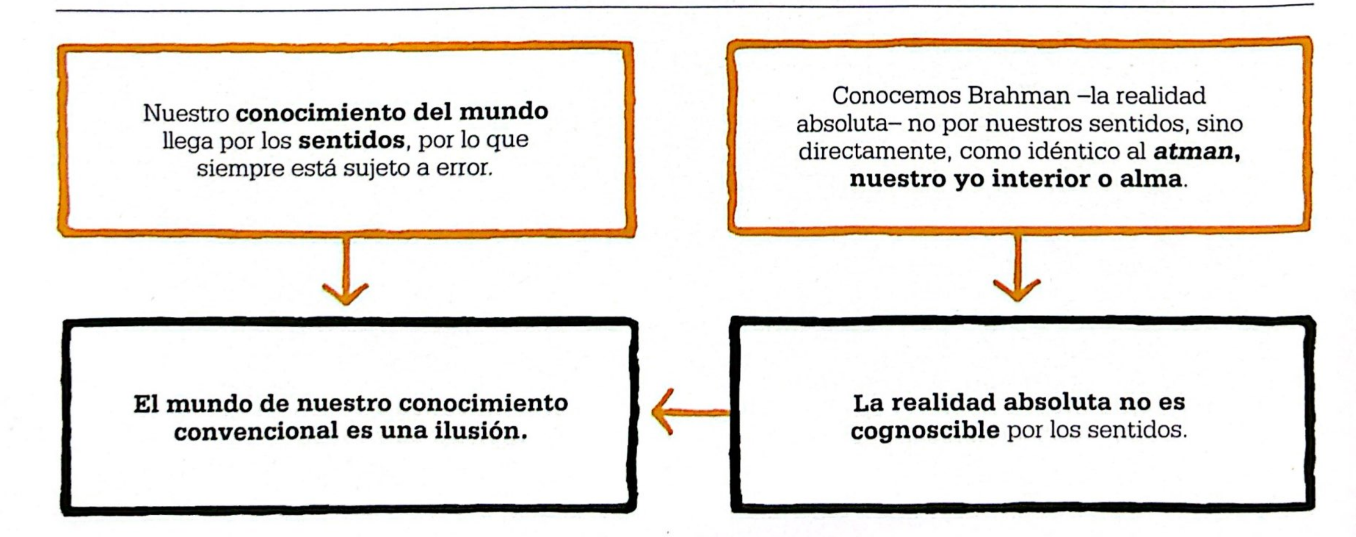
Existen diversas ramas de vedanta; la fundada por Shankara es la llamada vedanta advaíta («no dualista»), que sostiene que únicamente hay una realidad, aun cuando podamos experimentarla de formas distintas. Esta creencia «no dualista» contrasta con formas posteriores de vedanta en que la deidad asume un papel personal.

Shankara creía firmemente que la razón humana está limitada a los objetos de la experiencia sensible: no puede ir más allá de los sentidos para contemplar el mundo en su realidad. Por otra parte, dentro del mundo de la experiencia resulta fácil equivocarse, pues todo conocimiento sensorial es ambiguo. Para usar un ejemplo de Shankara: un trozo de soga puede confundirse con una serpiente, o viceversa. Aún más: un individuo puede saber que lo que ve, oye o toca puede confundirle; pero ¿qué pasa si la actividad de recopilación de información por parte de los sentidos es en sí misma una forma de ilusión?

¿Un Brahman incognoscible?

Los Upanishads enseñaban que hay una única realidad última, Brahman, con la que el yo profundo, o *atman*, se identifica. El problema es que Brahman no es objeto de la experiencia sensorial porque no es parte de la realidad (en el sentido que lo son las cosas mundanas): es la realidad misma. Los objetos ordinarios pueden ser conocidos porque se distinguen de los demás por cualidades que los sentidos son capaces de percibir. Brahman, por el contrario, no puede ser captado por la interpretación racional de lo que es conocido a través de los sentidos, puesto que no tiene atributos físicos.

Entonces, ¿qué ocurre con la idea de un ser supremo, o de las divinidades, propia de la religión? Parece haber una profunda diferencia entre lo que los Upanishads dicen en términos de argumento filosófico y lo que reflejan los Vedas en relación

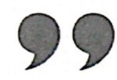

Véase también: Niveles de enseñanza superiores 101 ▪ La búsqueda personal de la verdad 144 ▪ El reto de la modernidad 240–245 ▪ Una fe abierta a todos los creyentes 321

El problema para el advaíta es resolver cómo el mundo impuro de los hombres y las cosas vino a la existencia desde el Brahman puro.

T. M. P. Mahadevan

Brahman es real; el mundo es una apariencia ilusoria; el alma es Brahman mismo, y no otra cosa.

Adi Shankara

con los dioses y diosas a los que se dirige el culto. ¿Cómo, por ejemplo, puede Brahman ser personal (cognoscible) e impersonal (incognoscible) al mismo tiempo? ¿Cómo, si es eterno y absoluto, puede ser descrito en modo alguno?

La respuesta de Shankara

Shankara intentó responder a estas controvertidas cuestiones estableciendo una distinción entre Nirguna Brahman (realidad sin atributos, trascendente) y Sarguna Brahman (realidad con atributos, inmanente), que se aproxima más a la idea tradicional de un Dios que existe y actúa en el mundo. Brahman sigue siendo la misma realidad, pero puede ser conocida de modos diferentes. Una forma de expresar esto es decir que no existe nada en el mundo que no sea Brahman, en cuanto que es la realidad básica; sin embargo, tampoco hay nada que sea Brahman: no existe ningún objeto separable, cognoscible, que corresponda a la idea de Brahman.

Shankara ilustró dicha explicación con el ejemplo del sol que brilla en distintas vasijas, todas ellas repletas de agua: cada vasija ofrece su propio reflejo de la luz del sol, y con todo sigue habiendo un único sol. ¿Cómo puede, entonces, ser conocido Brahman? La respuesta de Shankara se basa en la identidad de Brahman y el *atman*, el yo interior de conciencia pura: afirma que Brahman no puede ser conocido externamente, por medio de los sentidos, sino solo internamente, porque es nuestra esencia más profunda.

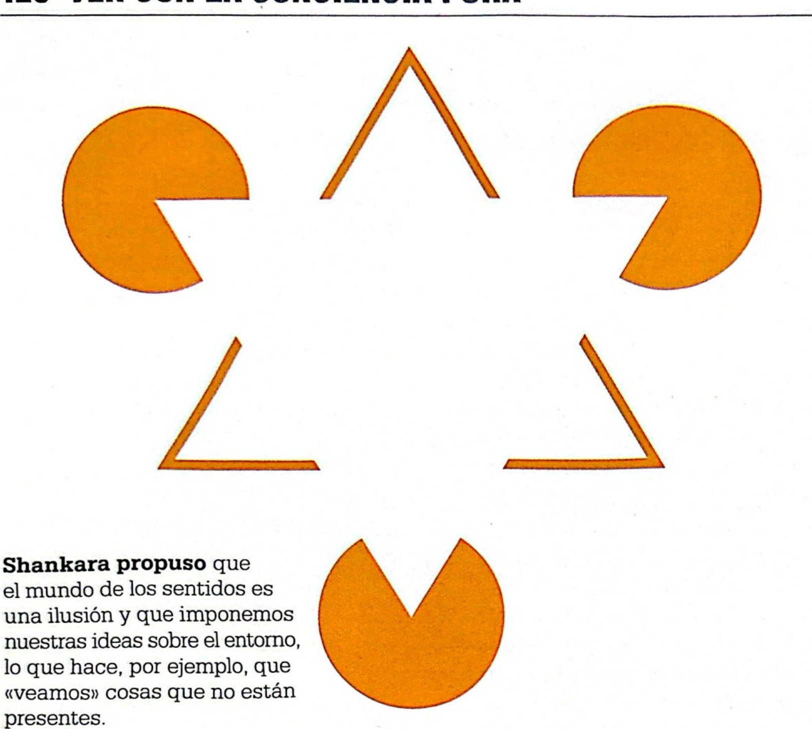
Conciencia y conocimiento

Shankara proponía que existe una única realidad, pero dos vías muy distintas para llegar a entenderla. Desde el punto de vista convencional y pragmático, tenemos el mundo de la experiencia sensible, con su enorme variedad. Desde un punto de vista absoluto, sin embargo, debemos reconocer que el mundo experimentado es irreal: es una ilusión. Por tanto, solo podemos experimentar la realidad última, libre de ilusión, mediante un conocimiento que procede de la conciencia pura.

Es posible que Shankara tomase esta idea de los dos niveles de verdad del budismo, en el que, por esta época, se establecía una distinción similar entre verdad pragmática y verdad absoluta. Tanto para el pensamiento hinduista como para el »

En la filosofía de Shankara, la razón humana está limitada a la información procedente de los sentidos; para captar la realidad absoluta es necesario un tipo distinto de conocimiento.

Shankara propuso que el mundo de los sentidos es una ilusión y que imponemos nuestras ideas sobre el entorno, lo que hace, por ejemplo, que «veamos» cosas que no están presentes.

Este mundo es transitorio. Aquel que ha nacido en él está viviendo como en un sueño.
Nirvana Upanishad

budista, semejante distinción representaba un paso necesario para acercar las ideas filosóficas fundamentales de la religión a la práctica real. Durante el primer milenio, la práctica religiosa se había movido gradualmente hacia la devoción a diversas divinidades (o, en el caso del budismo, a imágenes de diferentes bodhisattvas), cada una de las cuales se consideraba que reflejaba un verdadero aspecto de la realidad. Tanto en el hinduismo como en el budismo, pues, esto no era un intento de denigrar la religión convencional, sino de colocarla en un contexto filosófico más amplio.

Una ilusión relativa

La forma más sencilla de describir la visión del mundo de Shankara es que lo contemplaba como una ilusión *(maya)*, si bien su teoría es algo más sutil. Sugería que existen dos niveles de «realidad», y que ambos son falsos en cierto sentido: el mundo aparente (el que aparentemente vemos y tocamos a nuestro alrededor) y el mundo pragmático (que es una visión del mundo de acuerdo con nuestras propias nociones preconcebidas). Mientras que el mundo aparente se deriva de la interpretación de nuestros sentidos, el pragmático procede de nuestras mentes proyectándose al exterior, imponiendo nuestras ideas acerca de nuestro entorno (como, por ejemplo, al organizar una forma verde con puntas en una «hoja»). Sin embargo, ambas ideas sobre el mundo resultan incorrectas por cuanto solo son nuestras representaciones del mundo. Así, podemos afirmar que el mundo de nuestra experiencia es una ilusión, pero no que el mundo mismo –más allá del conocimiento aportado por los sentidos– sea una ilusión. El mundo de los sentidos es *maya*. Esta es la principal razón de que la filosofía de Shankara haya sido descrita como «no dualista»: no existen dos realidades distintas –el mundo y Brahman–, sino una sola.

En el momento en que una persona adquiere conciencia de la identidad de *atman* (el yo verdadero) y de Brahman (la única realidad), se sigue un reconocimiento de que el yo convencional, como objeto entre otros objetos del mundo, es en parte una ilusión. La conciencia iluminada reconoce lo que somos desde el principio: el *atman* de conciencia pura; y, comparado con esta idea, el cambiante y superficial cuerpo físico se antoja relativamente irreal.

Los dioses indican el camino

La distinción entre Nirguna Brahman y Sarguna Brahman (realidad sin atributos y realidad con atributos), y la contraposición entre el conocimiento obtenido a través de la experiencia de los sentidos y el conocimiento adquirido mediante la conciencia pura, tienen una importancia fundamental, no solo para la comprensión del hinduismo sino de la religión en general.

Estas distinciones sugieren que hay dos niveles de religión. A un nivel popular, puede darse la devoción a una deidad particular (como en la tradición *bhakti*) y la atribución de determinadas cualidades o

funciones a las diversas divinidades. Sin embargo, esta devoción no es más que un paso preliminar en el camino hacia el conocimiento y la liberación. Liberación que solo se puede lograr a través de la disciplina mental requerida para alcanzar un nivel de meditación que lleve a la comprensión. Y esa comprensión, para Shankara, es la de la única realidad: no hay un mundo de los dioses diferente. Esto significa que, si solo hay una realidad cognoscible mediante la conciencia interior, no hay necesidad de ceremonias religiosas: todo lo que necesita hacer una persona es desarrollar la capacidad de comprensión mediante la práctica de la meditación.

Resulta tentador considerar que Shankara promovió una filosofía más que una religión, pero eso no sería estrictamente cierto: la búsqueda de la conciencia de la unidad de *atman* y Brahman exige una disciplina de meditación que es más un ejercicio religioso que una indagación filosófica. La clase de autocontrol requerida para la comprensión no era meramente intelectual. El enfoque de Shankara le permitía reunir en un único sistema dos tradiciones muy diferentes: por una parte, las ceremonias religiosas de los Vedas y los comentarios posteriores sobre ellos, y por otra, la disciplina mental practicada por los ascetas, que se veían a sí mismos más allá de la etapa de los rituales religiosos.

La verdad pura del *atman*, que está enterrada bajo *maya* […] puede ser alcanzada mediante la meditación, la contemplación y otras disciplinas espirituales que un conocedor de Brahman puede prescribir.

Adi Shankara

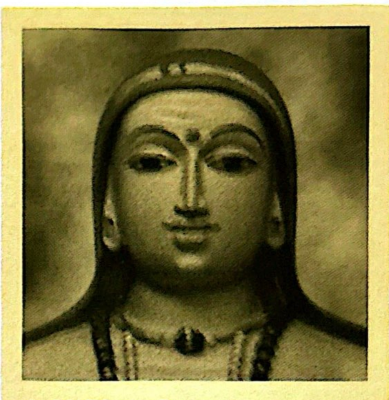

Ciencia y realidad

Las teorías científicas modernas se basan en la premisa de que el universo está compuesto de objetos, estructuras, sucesos y experiencias sensoriales que son mensurables y cognoscibles. Sin embargo, tales teorías, aunque muchos consideran que proporcionan un modo fiable de entender el mundo, con frecuencia solo reflejan la interpretación dada por los científicos a los fenómenos que examinan, y están siempre sujetas a modificación. El mundo de la experiencia sensorial, por ejemplo, aun habiendo sido explorado hasta los límites del conocimiento científico, no es más que una aproximación a la realidad, medida con los instrumentos disponibles.

Por lo demás, los diversos métodos científicos empleados para comprender la realidad pueden, de hecho, interferir con ella e influir en la naturaleza de lo observado. El simple acto de observar y medir un experimento a nivel cuántico, sin ir más lejos, podría alterar significativamente el resultado.

Lo que la ciencia puede percibir como verdad o realidad, en la filosofía de Shankara podría considerarse solo una ilusión, debido a que hay dos niveles completamente diferentes de verdad, y a que tanto las leyes científicas como la devoción a los dioses, únicamente pueden aproximarse a la realidad última que se encuentra más allá de la razón y de la experiencia de los sentidos. La conciencia pura tan solo se puede alcanzar trascendiendo la ilusión mediante la meditación. ■

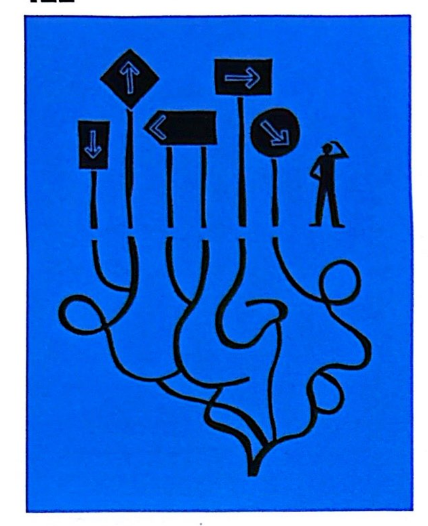
Adi Shankara

El fundador de la tradición vedanta advaíta de la filosofía india nació en 788 en el seno de una familia brahmana de Kerala, y se formó con un gurú desde los siete años de edad. Luego decidió trasladarse a Benarés, donde logró reunir a sus primeros seguidores, y más tarde a Badrinath, donde, con tan solo 12 años, se cree que escribió un comentario a los *Brahma Sutras*.

Adi Shankara se convirtió en gurú y sus enseñanzas atrajeron a un gran número de seguidores. Fundó varios monasterios y contribuyó al renacer del hinduismo. Murió con solamente 32 años. Se le han atribuido diversas obras, principalmente comentarios a los Upanishads. Su filosofía, que constituye un desarrollo sistemático de la tradición vedanta de los Upanishads, permanece a día de hoy como una importante contribución a la doctrina hinduista.

Obras principales

Siglo VIII
Brahma Sutras con los comentarios advaítas de Shankara.
La joya del discernimiento.
Tratado de las mil enseñanzas.

TANTAS RELIGIONES, TANTOS CAMINOS

CONCIENCIA DE DIOS

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Sri Ramakrishna

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglo XIX, India

ANTES
Desde el siglo III a.C. Con la expansión del budismo se diversifican sus imágenes y prácticas devocionales.

Siglo VI d.C. La tradición hinduista *bhakti* acepta que la divinidad puede ser adorada a través de múltiples imágenes.

Siglo XV El gurú Nanak, fundador del sijismo, abre su religión a cualquiera que ame a un dios, sin importar su clase social ni su tradición religiosa.

DESPUÉS
Siglo XX Se generaliza el diálogo interreligioso.

Siglo XX Una plétora de nuevos movimientos religiosos ofrece caminos espirituales a todos, al margen de la procedencia cultural o religiosa.

En su búsqueda espiritual, cada persona puede adorar a un dios particular, o seguir una vía o religión determinada.

Pero, igual que las distintas deidades hindúes representan distintos aspectos de Brahman, así las **distintas religiones** son todas medios para **aproximarse a la misma realidad espiritual**.

Es preferible dejar que cada persona **siga su propia religión** a intentar convertirla de una religión a otra.

La revolucionaria idea de que todas las religiones conducen al mismo Dios fue propuesta por Sri Ramakrishna, místico hindú del siglo XIX que practicaba el *bhakti* (devoción religiosa) y seguía la filosofía vedanta advaíta, enseñada originalmente por Adi Shankara (p. 121), que se basaba en la noción de una única realidad subyacente, Brahman, con la que se identifica el yo *(atman)*. El punto de partida del pensamiento de Ramakrishna era la tesis de que, a través de la meditación, una persona llega a apreciar la divinidad interior, y que, cualquiera que sea el dios en que crea, solo hay una realidad espiritual. Por tanto, dentro del hinduismo cada persona podía practicar el culto a su manera, siempre que reconociera que, en última instancia, hay un único «Poder

Véase también: La realidad última 102–105 ▪ Sistemas de clases y fe 302–303 ▪ Cao Dai aspira a unificar todas las fes 316 ▪ Una fe abierta a todas las creencias 321

No solo creemos en la tolerancia universal, sino que aceptamos todas las religiones como verdaderas.

Swami Vivekananda

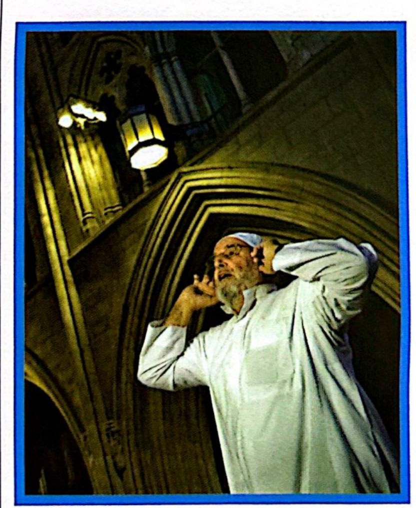
Sagrado» (Brahman). Según Sri Ramakrishna, esto suponía que era posible experimentar todas las religiones de este modo interno o personal, y que todos los caminos espirituales podían conducir a la misma meta.

Transformación interior

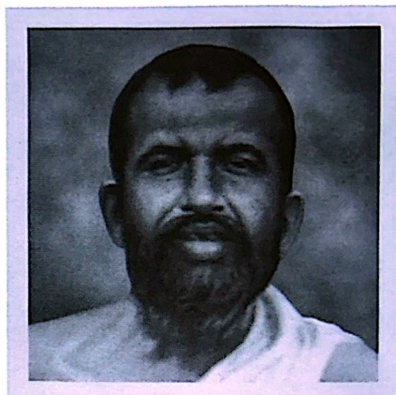
Esta idea de Ramakrishna queda bien reflejada en el hecho de que él mismo, según declaró, abrazó la religión musulmana por un breve periodo de tiempo. Se sumergió en las enseñanzas del islam y rezó como un musulmán, de modo que, por un tiempo, sintió que realmente poseía esta fe, y no experimentaba deseo alguno de mirar a las imágenes de los templos hindúes.

La mayoría de los musulmanes no considerarían esto como una experiencia válida del islam, dado que Ramakrishna no participaba de sus prácticas sociales y culturales. Para él, sin embargo, esta experiencia enteramente interna le llevó a concluir que todo viaje interior de autodescubrimiento permitiría a una persona identificar lo que, más tarde, su discípulo Vivekananda describiría como «el ideal eterno de la unidad espiritual de todo el universo».

En opinión de Ramakrishna, si religión significa proceso de transformación interior, y si Dios representa la realidad última, entonces, por medio de cualquier sistema de ideas religiosas disponible, un individuo será capaz de seguir un camino que necesariamente convergerá con los de todos aquellos que están embarcados en una búsqueda similar. Ramakrishna consideraba que una persona podía encontrar «el Dios interior» mediante cualquier tradición religiosa, y que esto trascendía cualquier diferencia externa, cultural o doctrinal, entre religiones. Así pues, concluyó que una persona auténticamente religiosa podía pensar en todas las demás religiones como caminos que conducen a la misma verdad. En lugar de tratar de convertir a la gente de una religión a otra, era preciso animar a cada persona a seguir su propia religión, permitiendo de ese modo que se produjera una convergencia espiritual natural. ■

Un imán llama a la oración en la catedral nacional de Washington D.C. durante una ceremonia interconfesional que congrega a cristianos, musulmanes y judíos.

Sri Ramakrishna

Nacido Gadadhar Chatterjee en el seno de una pobre familia brahmana de Bengala en 1836, Ramakrishna se hizo sacerdote en un templo dedicado a Kali a las afueras de Calcuta, donde su carismática figura no tardó en ser bien conocida. Ya desde muy temprana edad comenzó a experimentar intensos trances religiosos; veía por doquier a la diosa Kali, como madre del universo, y danzaba ante su imagen en estado extático.

En 1866, un gurú versado en el sufismo inició a Ramakrishna en el islam. Se dice que abrazó esta religión durante algunos días, así como que poseía una imagen de Cristo, ante la cual también meditaba.

Más tarde, sus ideas fueron difundidas y sistematizadas por uno de sus discípulos, Swami Vivekananda (1836–1902), quien hizo hincapié en que la religión hindú no consistía en creer en determinadas doctrinas o proposiciones filosóficas, sino más bien en participar en una experiencia, tal y como explicó ante el Parlamento Mundial de Religiones que tuvo lugar en 1893. Posteriormente, fundó el Movimiento Ramakrishna, cuyo principal objetivo es el de promocionar las enseñanzas y la obra de su maestro.

LA NO VIOLENCIA ES EL ARMA DE LOS FUERTES

EL HINDUISMO EN LA ERA DE LA POLÍTICA

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Mahatma Gandhi

CUÁNDO Y DÓNDE
1869–1948, India

ANTES
Desde el siglo VI A.C. La no violencia *(ahimsa)* es el principio ético fundamental que define tanto al jainismo como al budismo.

Siglo III A.C. El emperador Ashoka decide convertirse al budismo e inicia una serie de reformas sociales basadas en la no violencia.

Siglo II A.C. El *Bhagavad-Gita* hindú examina la dicotomía entre *ahimsa* y el deber de la clase guerrera de luchar en una guerra justa.

DESPUÉS
1964 El pastor baptista Martin Luther King predica el uso de medios no violentos para oponerse a la desigualdad racial en EE UU.

Mientras estaba trabajando en la oposición a la discriminación racial en Sudáfrica, Gandhi acuñó el término *satyagraha* («aferrarse a la verdad»). Este acabaría convirtiéndose en el lema fundamental de sus campañas de desobediencia civil no violenta, tanto allí como luego en India.

Aunque recibió una educación hindú, Gandhi estaba profundamente influido por el jainismo y su énfasis en la no violencia y el bienestar de todas las criaturas. Pero a la vez se oponía a la idea de que, frente a la injusticia social, una persona podía simplemente retirarse a una vida espiritual privada y evitar la confrontación. El hinduismo llevaba largo tiempo dividido entre quienes consideraban que debían cumplir sus deberes sociales, determinados por su casta y su etapa vital, y aquellos que se apartaban de la sociedad para seguir una vía ascética de disciplina religiosa personal. Gandhi se sentía comprometido con la justicia política y social, y al mismo tiempo recono-

La inacción y la indiferencia permiten que la **injusticia** social se prolongue sin obstáculo.

Pero **la violencia** solo conduce a la represalia y a más violencia, lo que **es contraproducente**.

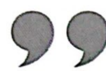

Por tanto, el **cambio social y político** se logra mejor mediante la **protesta no violenta** y la determinación de apoyar la **verdad**, sean cuales sean las consecuencias.

Véase también: La abnegación conduce a la liberación espiritual 68–71 ▪ La acción altruista 110–111 ▪ Deja que reinen la bondad y la compasión 146–147 ▪ Morir por el mensaje 209 ▪ Esforzarse en el camino de Dios 278

Dios es la verdad.
El camino a la verdad
es la no violencia.
Mahatma Gandhi

cía el valor ascético fundamental de la no violencia, convencido del efecto autodestructivo e inútil de oponerse a la violencia con la violencia.

Gandhi opinaba que un individuo solo podía buscar genuinamente la verdad ignorando su posición social y su propio interés. Argumentaba que el camino para oponerse a la injusticia era tener la fuerza y el valor necesarios para aferrarse a la verdad, fueran cuales fueran las consecuencias personales (para él eso implicó varios años en prisión). Veía la no cooperación y la desobediencia civil como «armas de la verdad» que el individuo o la sociedad no debían temer usar si fracasaba la negociación. La aceptación de las consecuencias de nuestros actos es un signo de fortaleza, si va acompañada por la certeza moral de la verdad.

Amar a todos, no odiar a nadie

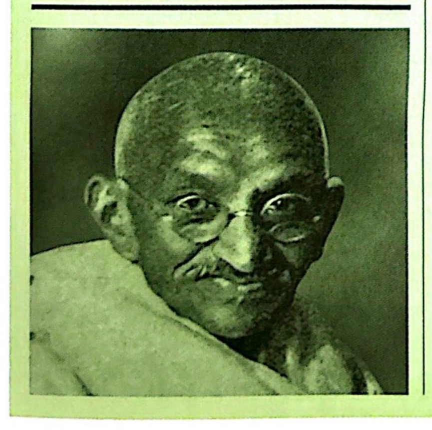
Además, Gandhi insistía en que la *ahimsa* (no violencia) debía tomarse en su sentido más amplio y positivo, es decir, que debía significar el cultivo del amor hacia todos, más allá de la mera abstención de matar. Esta filosofía tenía claras consecuencias sociales y políticas, como el deber de apoyar al oprimido. Así, por ejemplo, Gandhi lideró la causa de los llamados «intocables», tenidos por ritualmente impuros, considerando semejante «intocabilidad» como un crimen contra la humanidad (que más tarde fue proscrito en India). Asimismo, rechazó toda forma de explotación y defendió con firmeza la libertad religiosa.

Tristemente, en el último año de su vida Gandhi fue testigo de matanzas y desplazamientos masivos cuando el Pakistán musulmán fue separado de la India hinduista. Sin embargo, su legado de protesta no violenta se extendió por el mundo inspirando a líderes y movimientos políticos, como el anti-apartheid en Sudáfrica y los movimientos a favor de los derechos civiles en EE UU, China y otros países. ■

Un manifestante solitario desafía a los tanques en la plaza de Tiananmen, en Pekín. Esta imagen se convirtió en un icono del principio de resistencia pasiva.

Mohandas Karamchand («Mahatma») Gandhi

Nacido en 1869 en Porbandar (India), Mohandas Karamchand Gandhi (popularmente conocido como «Mahatma» o «alma grande») se licenció en Derecho en Londres. Tras un breve retorno a India, pasó 21 años en Sudáfrica ofreciendo apoyo legal a la comunidad india, además de promover un programa de resistencia pasiva contra la identificación dactilar y el registro obligatorio de los indios.

En 1914 regresó a India, donde se opuso a las injusticias impuestas por los gobernantes británicos. En la década de 1920 inició diversas campañas de desobediencia civil, por lo que fue encarcelado durante dos años. Tras salir de la cárcel continuó promoviendo campañas similares, y volvió a prisión. Deseaba una India libre del control británico en la que participaran todos los grupos religiosos; y, cuando por fin se logró la independencia en 1947, se opuso a la partición de India porque entraba en conflicto con su visión de la unidad religiosa.

En 1948 murió asesinado en Nueva Delhi por un fanático hindú que lo acusaba de ser demasiado comprensivo con las necesidades de los indios musulmanes.

BUDISMO
DESDE EL SIGLO VI A.C.

Nace en el noreste de India **Sidarta Gautama** (luego conocido como Buda).

c. 563 A.C.

Se celebra el **Primer Concilio budista** un año después de la muerte de Buda.

Siglo V A.C.

El emperador Ashoka de India se convierte al budismo y convoca el **Tercer Concilio budista**.

Siglo III A.C.

Se escribe en Sri Lanka el **Canon Pali**, colección de las enseñanzas de Buda que forma la base del **budismo theravada**.

Siglo I A.C.

Siglo V A.C.

A medida que el budismo se difunde por Asia se desarrollan distintas **ramas**.

Se celebra el **Segundo Concilio budista**, que resulta en el primer cisma del budismo.

Siglo III A.C.

El **budismo se difunde** a Sri Lanka y Birmania, y probablemente a Asia central.

Siglo I D.C.

Surge en India el **budismo mahayana**, que enfatiza el ideal bodhisattva.

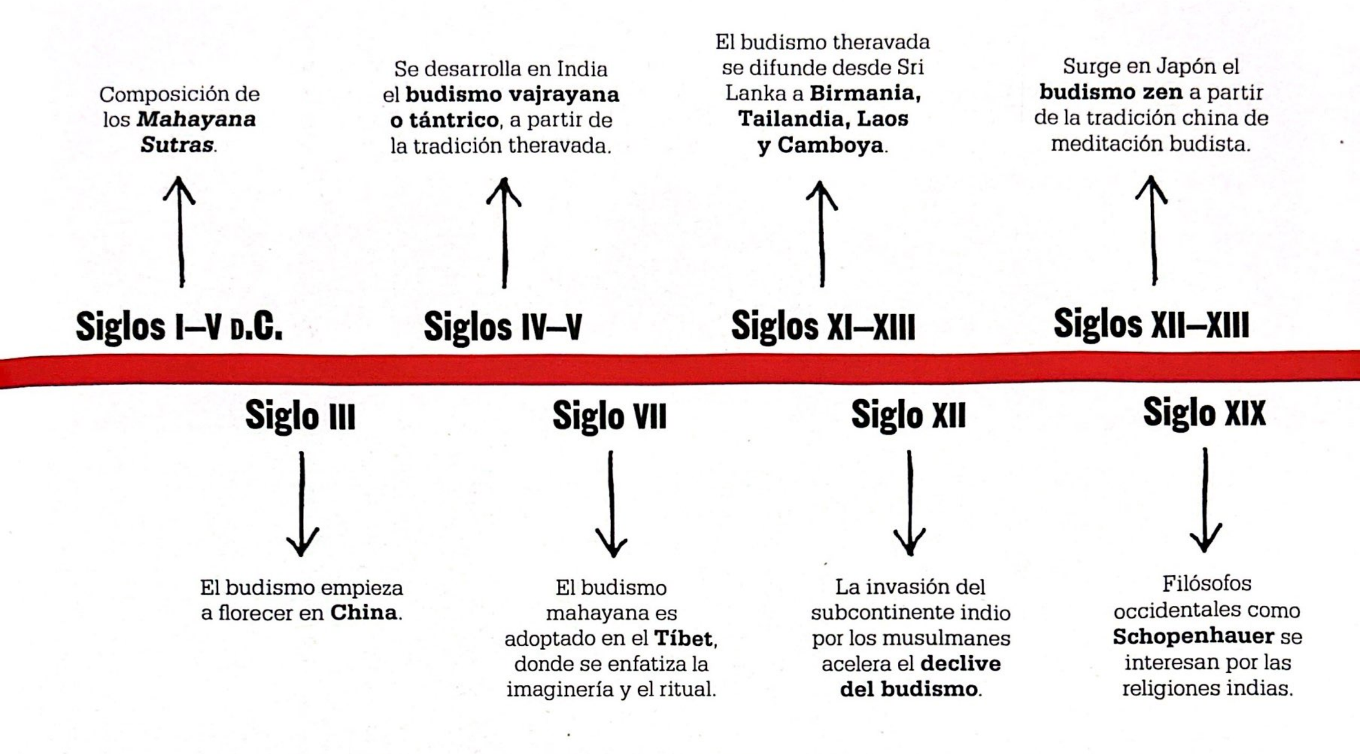
Hay quien considera el budismo como un sistema filosófico más que como una religión debido a que no contempla explícitamente un dios. Sus orígenes también son atípicos: su fundador, Sidarta Gautama, el Buda («el iluminado»), no basó sus enseñanzas en ninguna visión mística o aparición, sino en las conclusiones alcanzadas tras un largo periodo de experiencia y reflexión: en una iluminación, más que en una revelación. Sidarta Gautama no afirmó ni negó la existencia de divinidades, ya que estas eran irrelevantes para sus ideas, pero posteriormente algunas ramas del budismo han desarrollado cierto teísmo, aun cuando los dioses no son centrales en sus prácticas.

La India en que creció Gautama estaba dominada por las religiones brahmánicas, incluida la creencia hindú en la idea de *samsara*: el alma humana como presa de un ciclo eterno de muerte y renacimiento. El budismo propuso una perspectiva radicalmente distinta sobre cómo podía escaparse de ese ciclo: en vez de basarse en las prácticas religiosas hinduistas, como el culto y el ritual, Gautama proponía un cambio en el estilo de vida; en lugar de unos textos sagrados revestidos de la autoridad divina, el budismo ofrecía las enseñanzas de su fundador como un punto de partida para la meditación.

Dogmas básicos

La doctrina budista se transmitió oralmente, en un primer momento al grupo inmediato de seguidores de Gautama, y luego a través de los maestros de las órdenes monásticas que él fundó. Las enseñanzas de Gautama no se pusieron por escrito hasta el siglo I a.C., siglos después de su muerte, en el Tipitaka, que no fue escrito en sánscrito, la lengua de los eruditos, sino en pali, un dialecto esrilanqués; de ahí su nombre común de Canon Pali. Al Canon le siguieron comentarios como los *Mahayana Sutras*, que interpretaban las enseñanzas de Buda.

Lo que al budismo le faltaba de teología, lo compensó con su análisis sobre las razones por las que un alma queda atrapada en el *samsara* y sobre cómo alcanzar la iluminación y el *nirvana*: la extinción definitiva del deseo, el odio y la ignorancia. Gautama explicó que el principal obstáculo para escapar del ciclo del *samsara* era el sufrimiento humano, causado por aquellos deseos y apegos que no pue-

den ser satisfechos. Para explicar la naturaleza del sufrimiento y cómo superarlo, estableció las «cuatro nobles verdades», doctrina central del budismo: *dukkha* (la verdad del sufrimiento), *samudaya* (la verdad del origen del sufrimiento), *nirodha* (la verdad del fin del sufrimiento) y *magga* (la verdad del camino hacia el fin del sufrimiento). Esta última noble verdad alude al «camino del medio»: el estilo de vida postulado por Buda, que es tan fácil de entender como difícil de lograr.

Difusión y diversificación

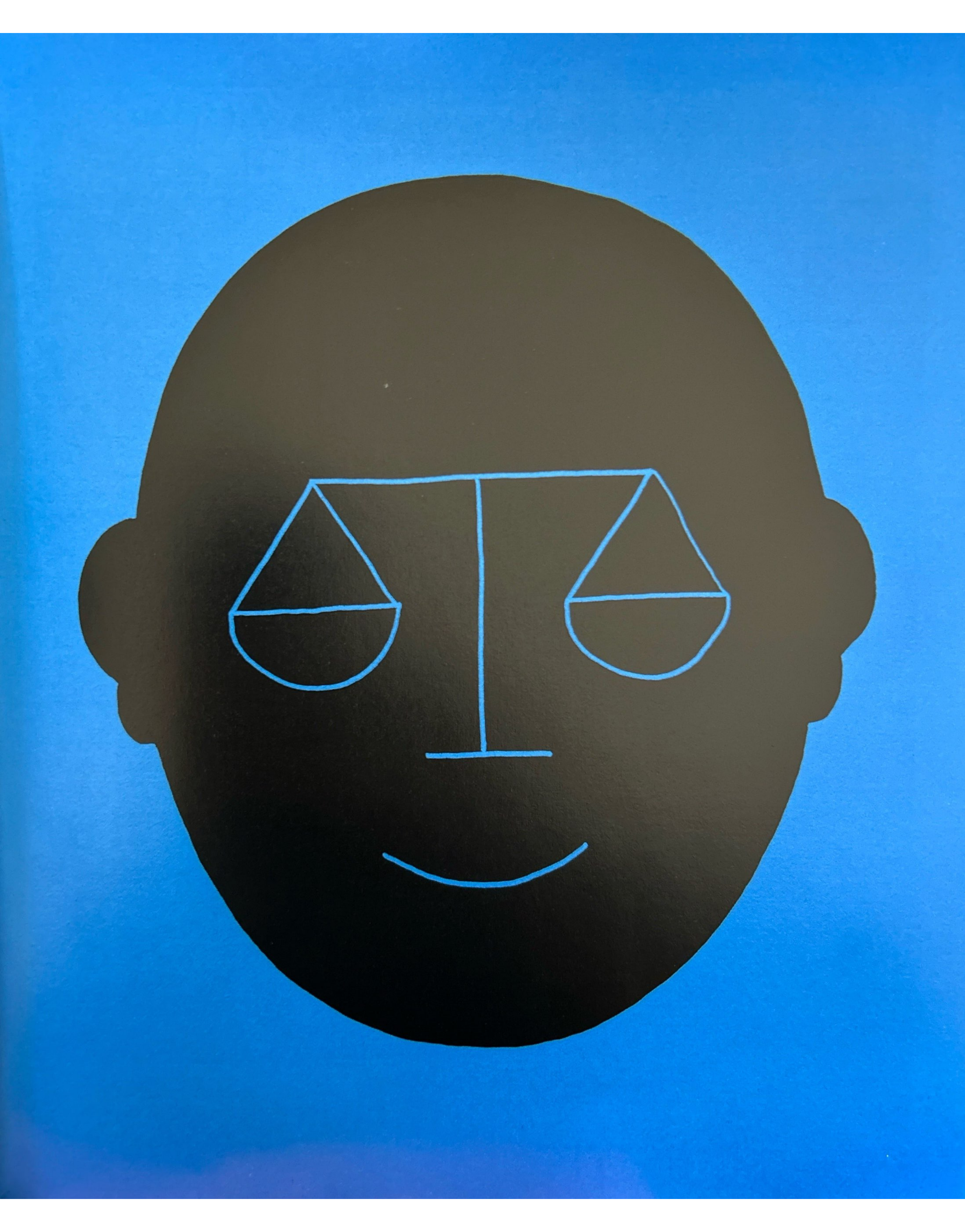
El budismo se extendió con rapidez desde el norte de India hacia el sur por todo el subcontinente y hacia el norte por China, y empezaron a surgir distintas tradiciones budistas. Las dos ramas principales, theravada y mahayana, han perdurado hasta hoy con variantes regionales. El budismo theravada, con su enfoque austero y conservador, muy ceñido a las enseñanzas originales de Buda, se vio reducido con el tiempo al sur de India y, especialmente, a Sri Lanka. En el siglo XII se vio revitalizado cuando el comercio lo introdujo en Birmania, Tailandia, Laos y Camboya. El budismo mahayana tuvo un desarrollo más «religioso», ofreciendo a sus seguidores templos y rituales, así como un rico simbolismo e imaginería. Como el budismo theravada, con el tiempo declinó en India, pero fue adoptado con entusiasmo en Tíbet, China, Vietnam, Corea y Japón. Un elemento fundamental del budismo mahayana son los bodhisattvas, líderes religiosos que han alcanzado la iluminación pero permanecen en la tierra para mostrar el camino a otros.

Estas dos tradiciones principales experimentaron a su vez ulteriores divisiones, que dieron lugar a ramas tan distintas como el budismo zen, que aspira a limpiar la mente para permitir la iluminación instantánea sin ritos, escrituras o razonamientos de ningún tipo, y las diversas formas del budismo tibetano, caracterizado por sus coloridos templos, imágenes y rituales.

Se estima que hoy en día el budismo tiene más de 500 millones de seguidores, y se considera la cuarta mayor religión del mundo (después del cristianismo, el islamismo y el hinduismo). Sin embargo, y a pesar del creciente interés occidental por él, tanto religioso como filosófico, ha experimentado cierto declive desde la segunda mitad del siglo XX. ■

HALLAR EL CAMINO MEDIO

LA ILUMINACIÓN DE BUDA

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Sidarta Gautama

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglo VI A.C., norte de India

ANTES
Desde 1700 A.C. En la religión védica del norte de India se adora una multitud de dioses.

Siglo VI A.C. En China, el taoísmo y el confucianismo fomentan el desarrollo espiritual personal.

Siglo VI A.C. Mahavira rechaza su destino como príncipe indio y se convierte en un asceta; sus enseñanzas constituyen los textos sagrados del jainismo.

DESPUÉS
Siglo I D.C. Aparecen los primeros textos que recogen las enseñanzas de Sidarta Gautama, y pronto el budismo se extiende a China.

El siglo VI a.C. fue una época de cambios sociales y políticos radicales en el norte de India. Hubo terribles derramamientos de sangre cuando el gobierno local en manos de grupos tribales cedió ante el surgimiento de nuevos reinos. La ciudades se expandían, apartando a las gentes de la simplicidad de la vida agrícola aldeana, y el comercio florecía. Mientras tanto, la gente empezaba a hacerse preguntas fundamentales sobre la vida y sobre las bases de la religión.

Por una parte, estaba la religión védica, basada en los sacrificios y en la autoridad de los textos védicos, a los que pocos, aparte de los brahmanes o casta sacerdotal india, tenían acceso. Era una religión formal y conformista: exigía obediencia a la tradición y mantenía las diferencias de clase. Por otra parte, muchos maestros itinerantes desafiaban la religión establecida. Algunos se retiraban de la sociedad para practicar el ascetismo, optando por la sencillez y la privación como medios de desarrollo espiritual; rechazaban las comodidades físicas y las normas sociales, y vivían fuera del sistema de clases. Otros maestros itinerantes seguían la filosofía materialista lokayata, y rechazaban las enseñanzas espirituales convencionales a favor de una vida basada en el placer, en la creencia de que no había nada más allá del mundo físico.

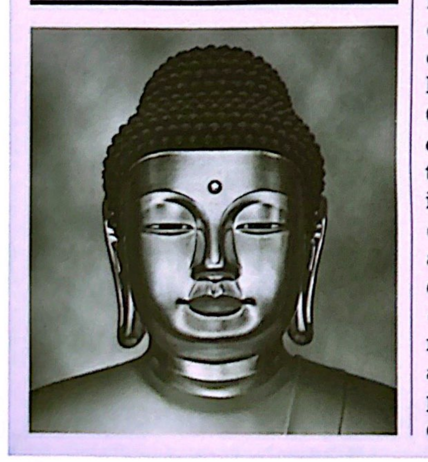

La iluminación llegó a Sidarta meditando bajo el árbol de Bodhi. Una descendiente de la higuera original fue plantada en Bodh Gaya en 288 a.C. y hoy es un lugar de peregrinación para los budistas.

Sidarta busca respuestas

Al llegar a la edad adulta, Sidarta Gautama, un hombre acomodado,

Sidarta Gautama

Nacido en 563 a.C. en el seno de la familia regente del clan Sakia, en el noreste de India, se esperaba que Sidarta Gautama ocupara un lugar prominente en la sociedad. Criado entre comodidades y bien educado, se casó a los 16 años y tuvo un hijo. Pero a los 29 años, insatisfecho con su vida, dejó el hogar y se entregó a la vida ascética. Tras una experiencia que él mismo describió como «iluminación», se convirtió en un maestro errante y pronto atrajo a gran cantidad de seguidores, principalmente de las ciudades de la llanura del Ganges. Sidarta fundó comunidades de monjes y monjas y reunió a un número importante de seguidores seglares. Debatió con gobernantes y maestros religiosos de otras religiones. Cuando falleció, a los 80 años de edad, el budismo era ya un movimiento religioso notable.

Obras principales

29 A.C. *Dhammapada*, resumen de las primeras enseñanzas de Buda que forma parte del Canon Pali (p. 140).

Véase también: Ajustar el yo con el *tao* 66–67 ▪ La abnegación conduce a la liberación espiritual 68–71 ▪ La sabiduría está en el hombre superior 72–77 ▪ Un mundo racional 92–99 ▪ Una fe abierta a todas las creencias 321

decidió que su confortable estilo de vida era incompatible con su creciente consciencia sobre las dificultades de la vida y la certeza de la muerte. Además, las comodidades materiales no ofrecían protección contra esas duras realidades vitales. Así que se embarcó en una búsqueda religiosa para hallar el origen del sufrimiento y la respuesta al mismo.

Durante siete años practicó un severo ascetismo; se privó de todo excepto de lo imprescindible para subsistir, pero comprobó que ello no le ayudaba a encontrar el conocimiento que buscaba. Así pues, abandonó la vida ascética, sin cejar no obstante en su determinación de descubrir la causa del sufrimiento. Se dice que Gautama logró la «iluminación» –adquirió conciencia de la verdadera naturaleza de la realidad– durante una noche de meditación, y que así obtuvo una respuesta al problema del sufrimiento, el envejecimiento y la muerte. A partir de entonces, sus seguidores se referirían a él como Buda, título honorífico que significa «el iluminado» o «el totalmente despierto».

Por más **comodidades materiales** que introduzco en mi vida, estas **no me protegen** del dolor del sufrimiento.

La **renuncia total a las comodidades materiales** y una vida de ascetismo **tampoco me protegen** del sufrimiento.

Cada persona debe **encontrar un modo de vida equilibrado**, moderadamente disciplinado, que tenga en cuenta sus circunstancias personales.

Hay que encontrar el camino medio.

El camino medio

La enseñanza del Buda se conoce como el «camino medio». En su sentido más evidente, esto sugiere un camino intermedio entre los dos tipos de existencia que él rechazaba: la vida del lujo, que pretende protegerse del sufrimiento con comodidades materiales; y la de la austeridad extrema, que se priva prácticamente de todo en pos del crecimiento espiritual. El «camino» que Buda encontró implicaba una moderada disciplina con el fin de vivir una vida ética, libre de toda complacencia tanto en los placeres sensuales como en la mortificación voluntaria.

Pero el camino medio de Buda se encontraba además entre otros dos extremos: el eternalismo (según el cual el espíritu de una persona tiene un propósito y vive eternamente) y el nihilismo (escepticismo extremo que niega el valor y el sentido de todo en la vida).

Eternalismo y nihilismo

La religión védica, particularmente como fue desarrollada en los textos conocidos como Upanishads (p. 105), mantenía que el yo auténtico de cada persona es el *atman*, el cual es eterno y se reencarna en una vida tras otra. El *atman* está vinculado al cuerpo físico solo de forma temporal, y es esencialmente independiente de él.

La religión védica identificaba este *atman* con Brahman, la realidad divina fundamental que subyace a todo. Las cosas del mundo, como los árboles, los animales y las rocas, son una ilusión, a la que se llama *maya*; la verdad y la realidad han de hallarse más allá de estas cosas físicas. Así pues, al rechazar la naturaleza eterna del yo, Buda estaba rechazando un aspecto clave del pensamiento y la religión hinduistas.

Buda rechazó también el otro extremo: el nihilismo, que mantiene que en última instancia nada importa o tiene valor alguno. El nihilismo se expresaba de dos formas diferentes en la época de Buda. Una era el camino del ascetismo: purificar el cuerpo mediante la austeridad más severa y rechazar lo que el materialista considere de valor; este era el camino que Buda había intentado y que encontró deficiente. El otro modo de vivir el nihilismo en India »

era el de los seguidores de la heterodoxa escuela filosófica lokayata: el abrazo absoluto del materialismo. Desde su punto de vista, si todo lo que hay es simplemente una sucesión temporal de elementos físicos, entonces no hay un alma perdurable que pueda verse influida por las buenas o las malas acciones durante la vida. Aún más: si no hay vida tras la muerte, la mejor opción es buscar tanto placer como sea posible.

Sin embargo, al rechazar estos dos extremos, Buda no optaba simplemente por un «camino medio» en el sentido de una fórmula de compromiso; su perspectiva se basaba en una idea que es clave para entender la totalidad de la doctrina budista: el concepto de interconectividad.

Las tres marcas de la existencia

Buda indicó que todas las cosas en la vida ocurren como resultado de ciertas causas y condiciones; cuando estas cesan, los elementos que dependen de ellas también cesan. Por lo tanto, nada tiene existencia permanente o independiente. El término sánscrito para esa dependencia mutua es *pratitya samutpada*, cuya traducción literal podría ser «cosas que avanzan juntas», y que a veces se traduce como «origen dependiente» para expresar mejor la idea de que nada se origina por sí solo: todo depende de causas previas. En otras palabras: vivimos en un mundo en el que todo está interconectado y nada es origen de su propio ser.

De esta sencilla pero profunda observación se desprende, en el pensamiento de Buda, lo que se conoce como las tres marcas de la existencia. La primera de ellas es *anicca*: todo es transitorio y está sujeto a cambio; podríamos desear que no fuera así, pero así es.

La búsqueda de permanencia y la certeza de que las cosas tienen una esencia fija produce en las personas una sensación de insatisfacción vital *(dukkha)*, y esta constituye la segunda marca de la existencia. *Dukkha* se traduce en ocasiones como «sufrimiento», pero significa algo más que el sufrimiento físico o la inevitabilidad de la muerte: apunta a una frustración existencial. La vida no nos proporciona necesariamente lo que queremos y, al mismo tiempo, conlleva cosas, sucesos y personas que no queremos. Nada en la vida nos satisface completamente: todo es limitado.

La tercera marca de la existencia es *anata*: dado que todo está en constante cambio, nada tiene un yo fijo o esencia. Convencionalmente, vemos las cosas –por ejemplo, los árboles– como separadas unas de otras, y las definimos sobre esa base. En realidad, sin embargo, y dado que todo depende de aquellos elementos que lo causan (los árboles no pueden crecer sin suelo, agua y luz solar), nada puede ser definido o fijado permanentemente del modo que suponen nuestro sentido común y nuestro lenguaje.

La idea de interconectividad, así como las tres marcas de la existencia implicadas en ella, es más una cuestión de observación que de argumentación. No es una declaración sobre cómo debería ser el mundo; es una simple constatación de cómo es, y su negación es la causa radical de nuestra frustración cotidiana.

La doctrina de Buda se configuró a partir del concepto de interconectividad. Al relacionar la insatisfacción *(dukkha)* con el proceso

Los monjes budistas no cultivan la privación por sí misma; comen de forma moderada y dependen de las ofrendas de los seglares para comer: un ejemplo práctico de interdependencia.

de cambio, el concepto sugiere que existen vías o condiciones bajo las cuales aquella puede ser minimizada. Buda compendió esas condiciones en las enseñanzas conocidas como las cuatro nobles verdades y el noble sendero óctuple (pp. 136–143).

El camino medio en la vida cotidiana

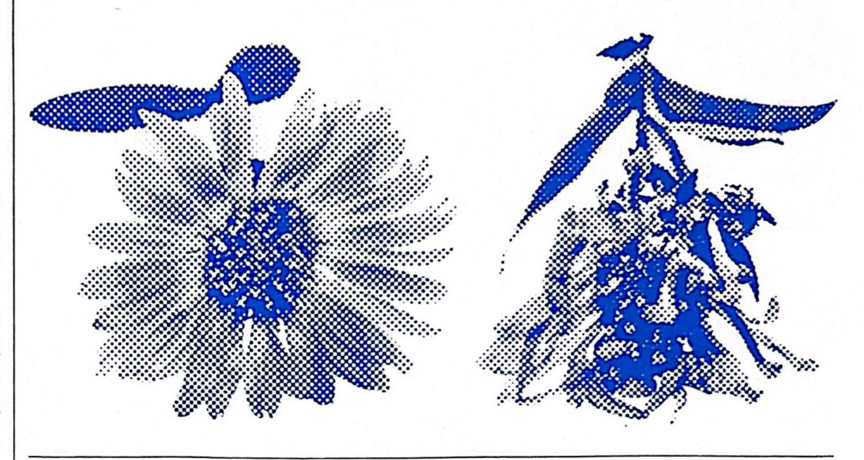
El espíritu del camino medio modela la práctica budista de muchas formas prácticas. Así, por ejemplo, algunas ramas del budismo enfatizan el valor de la vida monástica, pero los votos no se toman de por vida, y muchas personas pasan unos meses o unos años como monjes y regresan después a la vida familiar (p. 145). De forma similar, muchos budistas aspiran a ser vegetarianos; pero si les resulta difícil obtener una dieta vegetariana, o su salud requiere una dieta carnívora, es aceptable comer carne. Los monjes, cuya alimentación depende de las ofrendas, comen cualquier cosa que se les ofrezca. Ninguna de estas prácticas es cuestión de compromiso; se basan en el reconocimiento de que todo depende de las condiciones existentes.

Cuando esto existe, eso llega a ser; con el surgir de esto, eso surge. Cuando esto no existe, eso no llega a ser; con el cese de esto, eso cesa.
Buda

Igual que una flor vive y luego muere, Buda mantiene que todo en el universo es transitorio y está sujeto a cambio *(anicca)*. Consecuente con esta idea es la de *anata*: nada tiene una esencia fija, porque todo está en flujo constante.

El camino medio tiene además profundas implicaciones para la comprensión general de la religión, la ética y la filosofía. En términos prácticos, supone que la realidad de la vida, con su cambio constante y la inevitabilidad del envejecimiento y la muerte, no puede ser permanentemente evitada ni por la seguridad material ni por la privación. Esta perspectiva puede configurar los valores y la moral de una persona e influir decisivamente en la forma en que decide vivir su vida.

Una filosofía flexible

En el aspecto religioso, la negación budista del yo inmutable y eterno tal como se define en los Upanishads hinduistas fue revolucionaria. Sugería que la vida no puede ser entendida, ni su sufrimiento evitado, mediante las creencias religiosas convencionales. El budismo –considerado como una religión y no como una mera filosofía ética– no niega la existencia de los dioses, pero los ve como una distracción innecesaria. Cuando se le preguntó si el mundo era eterno, o si una persona iluminada vivía tras la muerte –cuestiones que suelen hallarse en el corazón de la creencia religiosa–, Buda no quiso responder.

En términos filosóficos, el budismo sostiene que el conocimiento parte del análisis de la experiencia, y no de la especulación abstracta. De este modo ha podido mantenerse adogmático, flexible y abierto a nuevas ideas culturales, conservando a la vez su enfoque esencial. La base sobre la que se construye la filosofía budista es la interconectividad de todas las cosas, experimentada en el equilibrio entre continuidad y cambio.

Los conceptos budistas tienen asimismo una dimensión psicológica. Al sugerir que el yo no era simple y eterno, sino complejo y sujeto a cambio, alentó la exploración del yo como una entidad cambiante. Por otra parte, la invitación de Buda a seguir el camino medio estaba abierta a todos, lo que hacía del budismo, a pesar de su falta de interés por los dioses, una propuesta atractiva en una sociedad atada por la convención y el ritual. ■

SE PUEDE PONER FIN AL SUFRIMIENTO

ESCAPAR DEL CICLO ETERNO

EN CONTEXTO

FUENTE CLAVE
Primer sermón de Buda, sobre la puesta en marcha de la rueda del dhamma, y enseñanzas subsiguientes

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglo VI A.C., India

ANTES
Desde la prehistoria El sufrimiento es visto a menudo como un castigo de los dioses.

Desde 700 A.C. Los hindúes ven el sufrimiento como el resultado ineludible del *karma* (de los actos de las vidas pasadas o de la actual).

DESPUÉS
Siglo III A.C. El emperador maurya Ashoka toma medidas políticas que promueven valores budistas.

Siglo II A.C. Nagasena afirma que la insatisfacción vital puede superarse reconociendo la naturaleza insustancial y cambiante del yo.

La meta central de las enseñanzas de Buda, el *dhamma*, consiste en superar el sufrimiento. Todo lo que no contribuya a dicha meta es considerado irrelevante. Las ideas del budismo no deben ser tomadas como fines en sí mismos, ni como el resultado de una ponderada especulación sobre la naturaleza del mundo: son observaciones sobre la vida y principios concebidos para ponerse en práctica.

Las cuatro nobles verdades

El *dhamma* budista parte de cuatro declaraciones, conocidas como «cuatro nobles verdades», que dan una visión general del problema humano del sufrimiento y soluciones para el mismo. Estas verdades se consideran el tema del primer sermón de Buda después de su iluminación bajo el árbol de Bodhi.

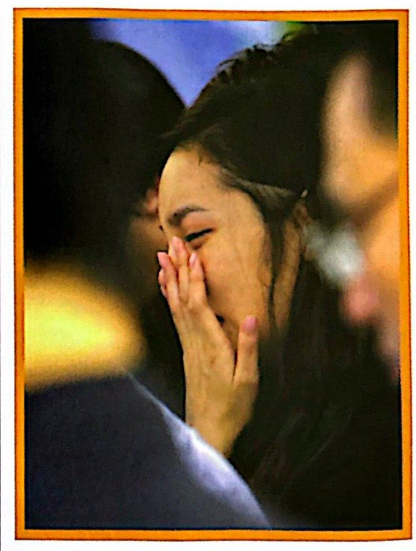
El Bienaventurado [Buda] es compasivo y busca nuestro bien; enseña el *dhamma* por su compasión.
Kinti Sutta

La primera de las cuatro nobles verdades es *dukkha*, la verdad del sufrimiento. Es la idea de que toda vida implica sufrimiento, lo cual se halla en el corazón de la doctrina budista y constituye el punto de partida de la larga búsqueda de la verdad de Sidarta Gautama. La vida humana, según Buda, es frágil y siempre vulnerable; es más, está caracterizada por el sufrimiento. La naturaleza de este sufrimiento es muy amplia, y no implica necesariamente un dolor intenso, sino también los menores y generalizados sentimientos de insatisfacción. Puede tratarse del sufrimiento emocional causado por la muerte de un ser querido, del sentimiento persistente de que la vida es algo sin sentido o vacío, o simplemente de la sensación de estar atrapado en una situación desagradable, como un atasco de tráfico. *Dukkha* es el sentimiento que surge en situaciones que causan estrés, malestar o insatisfacción; nos hace sentir que querríamos estar en otra parte, o incluso ser otra persona.

Buda enseñó que la búsqueda de la felicidad lleva a la gente en la dirección equivocada. La persona anhela cosas –placer sensual, riqueza, poder, posesiones materiales– con la esperanza de que esas cosas le harán feliz. Pero este pensamiento es falso, y esa es la segunda noble verdad, o *samudaya*: que el origen del sufrimiento es el anhelo. *Tanha*, el término budista para este anhelo, sugiere el intento de la persona de aferrarse a lo que quiere, imaginando que, si pudiera tener cierta cosa y conservarla, se resolverían todos sus problemas. *Tanha* puede traducirse como «sed», lo que sugiere cuán natural y esencial parece este anhelo. Pero Buda afirmó que este anhelo es contraproducente, y tan solo provoca más sufrimiento e infelicidad.

Según Buda, el anhelo de cosas va más allá de los objetos materiales y el ansia de poder: incluye el apego a determinadas opiniones e ideas, reglas y observancias, lo cual es igualmente dañino. En este sentido, el budismo adopta una perspec-

La gente suele llorar en funerales y otros acontecimientos tristes; los budistas ven dicho sufrimiento como consecuencia de un deseo equivocado de retener algo o a alguien.

Véase también: Ajustar el yo con el *tao* 66–67 ▪ Un mundo racional 92–99 ▪ Disciplina física y mental 112–113 ▪ La iluminación de Buda 130–135 ▪ El sufismo y la tradición mística 282–283 ▪ El tenrikyo y la vida plena de alegría y felicidad 310

tiva radicalmente distinta al resto de las religiones, que suelen considerar la aceptación de ciertas ideas y prácticas religiosas como esenciales para la salvación. Aunque Buda no dice que tales creencias sean nocivas en sí mismas, advierte en contra de apegarse a ellas suponiendo que nos ayudarán indefectiblemente a superar el sufrimiento.

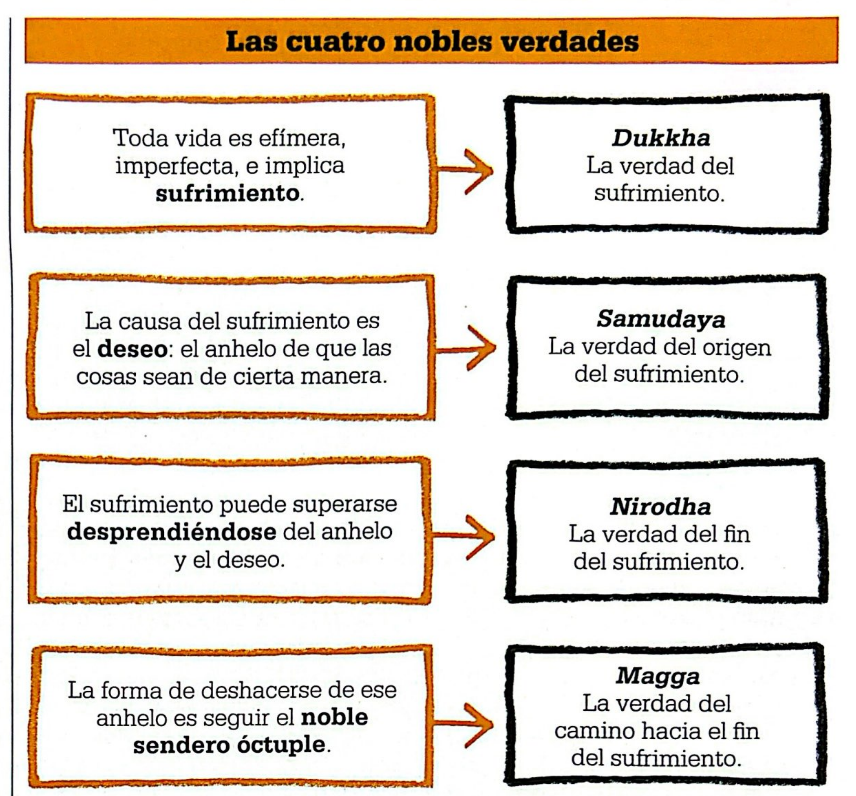
Hacia el *nirvana*

Para los budistas, todo surge de las condiciones existentes. Esto significa que algo debe causar el sufrimiento; y si esa causa se elimina, entonces cesará el sufrimiento. La segunda noble verdad identifica el anhelo como la causa del sufrimiento; según Buda, pues, si se anula el anhelo, cesará el sufrimiento. La tercera noble verdad, *nirodha* (la cesación del sufrimiento y de sus causas), apunta a la ausencia de anhelo. Poner fin a los anhelos no implica suspender las actividades normales de la vida: el mismo Buda enseñó durante 45 años antes de su iluminación, y vivía sujeto a los problemas corrientes que afligen a los seres humanos. Más bien se refiere a un estado en el que la persona entiende la vida y la aborda sin la necesidad emocional de anhelar que sea distinta de como es.

Con la tercera noble verdad se alcanza un estado de paz llamado *nirvana* en sánscrito: un estado más allá del anhelo o el deseo de toda cosa o persona. No se trata de una extinción: Buda criticó a aquellos que intentaban escapar de la realidad buscando la aniquilación. Se trata de que los tres fuegos de la codicia, el odio y la ignorancia –tres elementos que perpetúan el sufrimiento humano– «se apagan» como una vela. En otras palabras: al desprenderse del anhelo destructivo, la mente queda liberada del sufrimiento y la infelicidad. Esto conduce a un estado de felicidad, de una particular felicidad que resulta de la conducta moral correcta.

A diferencia de todo lo demás, el *nirvana* no se concibe como resultado de la ley de causa y efecto, sino que se halla más allá o fuera de ella. Se dice que es permanente e inmutable: mientras que todo en el mundo que nos rodea, y nosotros mismos, es temporal y ha surgido como consecuencia de determinadas condiciones, el *nirvana* es un estado incondicionado e incausado, y constituye una verdad absoluta para los budistas. Este estado dichoso del ser es accesible durante la vida en la tierra. A diferencia de la mayoría de las religiones, que invitan a vivir una vida moralmente buena en el presente para obtener la felicidad en un mundo más allá de este, el budismo sostiene que el fin del sufrimiento es posible ya en este mundo

El propio Buda llegó al estado de *nirvana* a los 35 años; y, mediante sus enseñanzas, intentó mostrar a otros cómo alcanzar esta iluminación. La cuarta noble verdad describe «el camino que conduce al fin del sufrimiento». Este es *magga*, el camino medio, también conocido como noble sendero óctuple.

El noble sendero óctuple

El camino hacia la cesación del sufrimiento se describe como un »

Los bienes materiales, como unos zapatos, pueden anunciarse como «imprescindibles» con objeto de suscitar el deseo. Este deseo, que nunca será satisfecho por completo, conduce al sufrimiento.

sendero de ocho pasos. Sin embargo, estos no tienen por qué darse secuencialmente, pues se trata de principios, más que acciones, que permiten al budista superar el anhelo y alcanzar la felicidad. El noble sendero óctuple comprende los tres aspectos básicos de la vida budista: la sabiduría (en los dos primeros pasos), la virtud (en los tres siguientes) y el entrenamiento mental (en los tres últimos).

Para Buda, la sabiduría tiene una doble dimensión: la «visión correcta» y la «intención correcta». La visión correcta es clave para ser capaces de ver e identificar la causa y la cura del sufrimiento, según la doctrina de las cuatro nobles verdades. Sin una buena disposición en este aspecto, el resto del sendero carece de sentido. La intención correcta se refiere a la intención de seguir el camino, pues la mera comprensión de la enseñanza, sin adoptar la intención de actuar según ella, no sirve para nada.

Los pasos tercero, cuarto y quinto ofrecen pautas morales prácticas. La moralidad budista no trata de reglas que deban ser obedecidas, sino de la consecución de las condiciones que faciliten el camino hacia la iluminación. El tercer paso establece que debemos usar el «habla correcta»: evitar la mentira, el discurso duro o cruel, y la escucha o la divulgación de la cháchara sin sentido y los chismorreos maliciosos. Más bien debemos cultivar lo opuesto: el discurso sincero, positivo, amable y con propósito.

El cuarto prescribe la «acción correcta», siguiendo los cinco preceptos morales: no destruir la vida, no robar, no hacer mal uso de los sentidos, no mentir y no nublar la mente con sustancias tóxicas (este último es de especial importancia para quienes están inmersos en el entrenamiento mental que constituye el tramo final del sendero). El quinto paso también es de carácter práctico, al indicar que debemos tener un «sustento correcto»: es un

El Canon Pali

En los 400 años posteriores a la muerte de Buda, sus enseñanzas y guías para la vida monástica se transmitieron de forma oral usando las lenguas locales, y no el sánscrito, que era el idioma de los textos hinduistas. Pero en el siglo I a.C., esas enseñanzas se pusieron por escrito en Sri Lanka en la lengua llamada pali, muy vinculada al idioma que hablaba el propio Buda. Estos textos han sido llamados colectivamente Canon Pali, y forman las escrituras de la tradición budista theravada (p. 330).

El Canon Pali también se conoce como Tipitaka (en pali) y Tripitaka (en sánscrito), que significa «tres cestos», pues está dividido en tres secciones: Vinaya-pitaka (Disciplina), que contiene directrices para la vida monástica; Sutta-pitaka (Discursos), colección de los sermones de Buda y relatos sobre acontecimientos de su vida; y Abhidhamma-pitaka (Enseñanzas adicionales), análisis de sus enseñanzas.

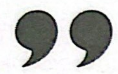

Hay cuatro clases de apego: apego a los placeres sensuales, apego a las opiniones, apego a las reglas y observancias, y apego a una doctrina sobre el yo.
Sammaditthi Sutta

Hay un camino medio que lleva a la paz, al conocimiento directo, a la iluminación y al *nirvana*. ¿Y cuál es el camino medio? Justo este noble sendero óctuple.
Buda

requerimiento a ganarse la vida por un medio acorde con los principios morales budistas.

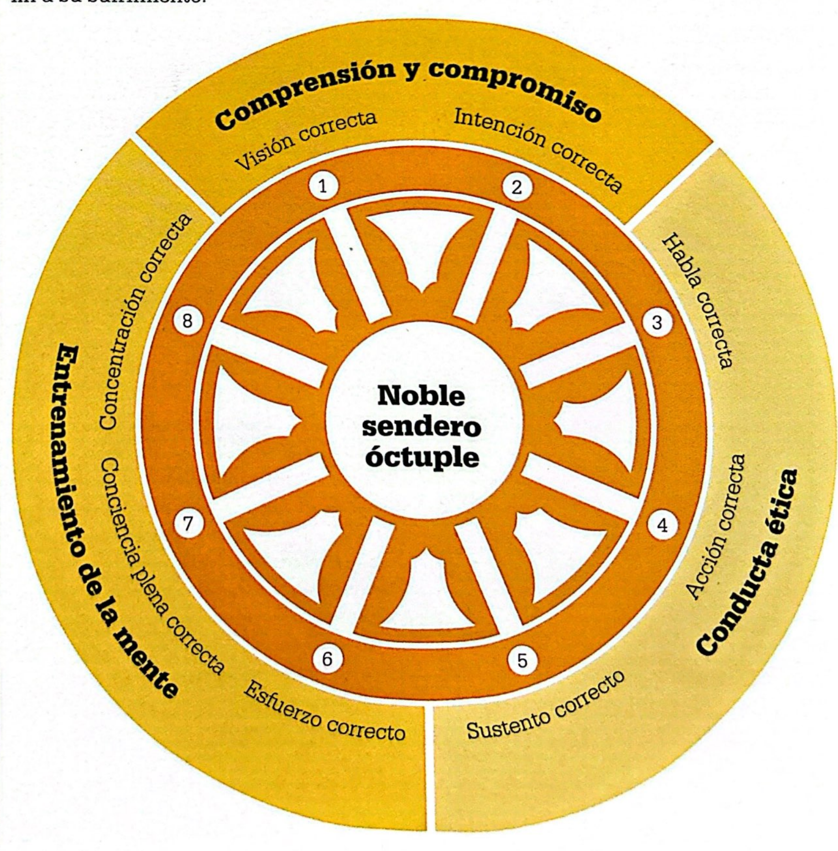
Cultivar la mente correcta

Los últimos tres pasos indican cómo llevar a cabo el entrenamiento mental adecuado para lograr alcanzar el *nirvana*. El sexto paso dice que debería aplicarse el «esfuerzo correcto»: ello exige que la persona sea consciente de sus pensamientos negativos o dañinos y los aparte cuando surjan, reemplazándolos por sus equivalentes positivos. Por ejemplo, al principio del *Dhammapada* (los «versos del *dhamma*»), Buda dice que aquellos que se ofenden por las acciones de otros o que se amargan por perjuicios sufridos en el pasado, nunca estarán libres del odio. El esfuerzo correcto condensa la intención consciente de romper el ciclo de resentimiento y respuesta negativa.

El séptimo paso nos habla de perseguir la «conciencia plena correcta». Para nuestra mente resulta muy fácil distraerse, revolotear de una cosa a otra. Un paso importante en la disciplina mental consiste en ser plenamente conscientes del momento presente y dejar que la mente se concentre sosegadamente en una sola cosa. En las técnicas de meditación budista esto implica el control de la respiración y de la postura corporal, que generalmente constituye el punto de partida del entrenamiento mental.

El octavo y último paso del camino nos invita a aplicar la «concentración correcta». La práctica de la meditación es un aspecto crucial en el *dhamma* budista. Este paso reconoce que el control de la mente es clave para ser capaces de superar el sufrimiento, ya que no estamos tratando con el dolor físico o la muerte, sino con la angustia existencial que puede acompañarlos. En la meditación de «atención plena» *(vipassana)*, una persona puede contemplar de forma serena y deliberada aquellas cosas sobre las que la mayoría de la gente evita pensar, como la muerte. En la meditación sobre *metta* (amor), se cultivan los pensamientos positivos hacia los demás, desde las personas que amamos hasta aquellas con las que de forma natural encontramos más dificultades. Este ejercicio fomenta la benevolencia y el desarrollo de una serie de cualidades mentales positivas. »

El noble sendero óctuple, o camino medio, expone las ocho características que la persona debe cultivar para poner fin a su sufrimiento.

> Cuando se abandonan la lujuria, la ira y el engaño, el hombre ya no aspira a su ruina ni a la ruina de los otros [...] y ya no experimenta dolor mental ni pena. Así es visible el *nirvana* en esta vida.
> **Anguttara Nikaya**

El noble sendero óctuple ofrece, pues, todo un programa de autodesarrollo. El budismo no tiene un corpus doctrinal o una serie de mandatos que deban ser aceptados; en lugar de ello, sugiere una forma de vida para aliviar el sufrimiento. Cada persona se concentrará en aspectos diferentes del sendero, en función de cuales sean sus circunstancias personales. Por otra parte, el sendero mismo no es una vía recta que empieza en el primer paso y acaba en el octavo; no se considera necesario dar los pasos de manera consecutiva. Los tres aspectos principales de la vida –la sabiduría, la moralidad y la meditación– pueden ser ejercitados de manera que se refuercen mutuamente. Con todo, algunos pasos, como los que tratan cuestiones éticas, pueden ser más importantes para establecer en nuestra vida las condiciones en las cuales la meditación resulte realmente efectiva.

La rueda de la vida

Un aspecto fundamental de las enseñanzas de Buda es la «interconectividad» (pp. 130–135), esto es, la idea de que todo se debe a causas y condiciones preexistentes. El sendero budista, por lo tanto, tiene siempre en cuenta el contexto; aspira a crear las condiciones que permitan reemplazar la angustia y el sufrimiento por la satisfacción y la felicidad.

Esto significa que, si observamos la cadena de causas y efectos de los sucesos de nuestra vida, podemos buscar los eslabones que podrían cambiarse para que esta siga un curso diferente. Si no fuera posible elegir algo distinto y alterar el desenlace de las situaciones, los destinos de las personas y cada una de sus acciones estarían absolutamente determinados, sin escapatoria posible del sufrimiento. Así, aunque el budismo toma del hinduismo la idea de *karma* (que las acciones tienen consecuencias), no la asume en un sentido rígido o mecánico: siempre hay un elemento de elección en nuestros actos.

La perspectiva budista de las acciones y sus consecuencias es representada gráficamente por la «rueda de la vida», una compleja pieza iconográfica que describe el sufrimiento y las posibles vías para superarlo. El interior de la rueda representa el mundo del *samsara*, un mundo de renacimiento sin fin en el que todos los seres están atrapados como consecuencia de sus acciones kármicas. La propia rueda es sostenida entre los dientes de un terrible demonio que representa a la muerte.

En el centro de la rueda hay tres criaturas –un gallo, una serpiente y un cerdo– que representan, respectivamente, los tres venenos: la codicia, el odio y la ignorancia, que Buda veía como la raíz de la vida «indeseable» y del sufrimiento humano. Los rodea un círculo lleno de seres humanos ascendiendo o descendiendo, que

La doctrina de Buda sobre las cuatro nobles verdades se ha comparado al diagnóstico médico de una enfermedad y a la prescripción de un tratamiento.

La receta del médico

La meta práctica del budismo es eliminar el sufrimiento en el mundo: en eso se asimila a la medicina. Así, las cuatro nobles verdades pueden identificarse con las etapas propias del proceso médico: el diagnóstico, su causa, el hecho de que el sufrimiento será curado si se elimina su causa, y el método para eliminar la causa.

Buda explicó la condición humana comparándola con la de un hombre que ha sido herido por una flecha envenenada y se niega a sacársela hasta conocer los detalles sobre la flecha y quien la hizo. Sacarse la flecha debería ser la prioridad del hombre. Buda descartó como irrelevantes casi todas las preguntas planteadas por la filosofía occidental, como la especulación sobre por qué el mundo es como es. El budismo, en consecuencia, es visto por algunos como una terapia más que como una religión: un régimen sanador, más que un conjunto de creencias.

Amenazada por el peligro, la gente busca refugio en espíritus, santuarios y árboles sagrados; pero esos no son verdaderos refugios.
Dhammapada

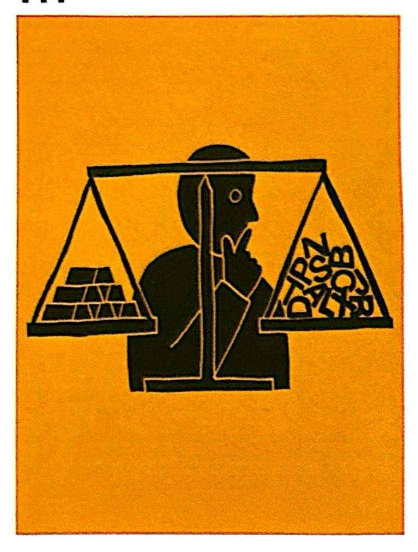

pasan por una serie de reinos: el de los humanos, los animales, los dioses, los *asuras* (seres guerreros en combate constante), los fantasmas hambrientos y el infierno (el más bajo de los estados). La imagen implica que una persona puede moverse de un reino a otro; y es desde el reino humano desde el que puede escapar a un estado más feliz de existencia mediante las enseñanzas de Buda.

Para entender el proceso por el que un budista puede lograr superar el sufrimiento, lo más importante es el aro de la rueda: los doce *nidanas* de este círculo constituyen una expresión gráfica de esa interconectividad fundamental en la doctrina budista. Hallamos desde un hombre ciego (que representa el punto de partida desde la ignorancia espiritual absoluta) hasta una casa con cinco ventanas (representación de la mente y los sentidos). Entre los *nidanas* séptimo y octavo, que muestran a un hombre con una flecha en el ojo (representación del dolor) y a una mujer ofreciendo de beber a un hombre (los placeres que alimentan el anhelo), se ofrece una oportunidad crucial; entre el dolor o el placer que procede del contacto con el mundo y el anhelo resultante hay un vínculo crítico. Si el vínculo se mantiene, entonces el proceso de retorno al ser *(samsara)* continúa; pero si se puede romper, existe la posibilidad de escapar del ciclo de existencia y sufrimiento.

La ruptura del vínculo señala el regreso al punto de partida de la ruta de Buda hacia el fin del sufrimiento: la capacidad de vivir sin permitir que esa experiencia genere el anhelo que surge del apego y la desilusión. Y para establecer las condiciones que ayuden a romper ese vínculo, la persona debería seguir el noble sendero óctuple. Así alcanzará el *nirvana*. Según el budismo, no hay un dios que salve a la humanidad, por lo que el ser humano necesita cultivar la sabiduría más que la fe. ■

La rueda de la vida budista representa el universo y el ciclo eterno de muerte y renacimiento en el que el ser humano está atrapado, a menos que siga el camino medio.

PROBAR LAS PALABRAS DE BUDA COMO SE PRUEBA LA CALIDAD DEL ORO

LA BÚSQUEDA PERSONAL DE LA VERDAD

EN CONTEXTO

FUENTE CLAVE
Canon Pali

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglo VI A.C., norte de India

ANTES
Desde 1000 A.C. El pensamiento tradicional hindú se basa en los textos védicos y las enseñanzas de los brahmanes.

Siglo VI A.C. Jainíes y budistas rechazan la autoridad de Vedas y brahmanes.

DESPUÉS
Desde 483 A.C. Durante más de 400 años tras su muerte, las enseñanzas de Buda son transmitidas oralmente.

29 A.C. En el Cuarto Concilio budista, en Sri Lanka, se reúne una colección escrita de las enseñanzas y sermones de Buda.

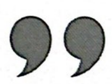
Siglo XII El budismo zen rechaza la necesidad de autoridad escrita alguna.

En la mayoría de religiones, las creencias se basan en una autoridad, ya sea la de un líder, la de una clase sacerdotal o la de unos textos sagrados. Quienes aceptan estas creencias pueden intentar argumentarlas racionalmente; por su parte, aquellos que se sienten incapaces de aceptar las creencias de su cultura pueden ser señalados como herejes. El budismo es distinto. Reverencia a Buda y a otros maestros religiosos, y algunas tradiciones conceden gran valor al hecho de tener un maestro con un linaje particular. Sin embargo, también valora el debate y la discusión; los maestros y las convicciones intelectuales se consideran solo como puntos de partida. Según Buda, la gente no debería tomar ninguna de sus enseñanzas como la verdad, sino que debería examinarlas racionalmente y en relación con la experiencia personal.

Así, la sabiduría budista se adquiere por tres vías: por los maestros o las escrituras, por la reflexión personal, y por la práctica espiritual. Esta tercera vía implica la meditación, la búsqueda de la verdad y el crecimiento espiritual, y la puesta en práctica de la doctrina budista.

Acepta como completamente cierto tan solo lo ponderado por el sabio y lo que compruebes por ti mismo y sepas que es bueno para ti y para los demás.
Buda

Los primeros seguidores de Buda lograron la iluminación buscando la comprensión de sus enseñanzas, y no solo creyendo en su palabra. El budismo sigue considerando que las creencias deben basarse en la convicción y la experiencia personales, más que en la mera confianza en una autoridad externa. ■

Véase también: La sabiduría está en el hombre superior 72–77 ▪ Budas y bodhisattvas 152–157 ▪ El hombre como manifestación de Dios 188

LA DISCIPLINA RELIGIOSA ES NECESARIA

FINALIDAD DE LOS VOTOS MONÁSTICOS

EN CONTEXTO

FUENTE CLAVE
Primeros concilios budistas

CUÁNDO Y DÓNDE
Desde el siglo v a.C., norte de India

ANTES
Desde la prehistoria
La mayoría de las religiones conjugan el desarrollo espiritual con la conciencia del lugar de la persona en la sociedad o el grupo religioso.

Siglo vii a.C. Surge en el hinduismo una nueva tradición ascética de renuncia extrema.

***C.* 550 a.C.** Buda postula un camino medio entre el ascetismo y el hedonismo.

DESPUÉS
Desde el siglo xii d.C. En Japón, el budismo de la Tierra Pura y el nichiren insisten en la fe en el buda Amida y el canto, más que en un modo de vida, como vía hacia la iluminación.

A lo largo de su vida, Buda tuvo dos clases de seguidores: monjes y cabezas de familia. Los monjes eran predicadores itinerantes, pero luego se asentaron en comunidades monásticas. Allí seguían disciplinas que aspiraban a favorecer su progreso espiritual personal, así como el de la comunidad. Los cabezas de familia también podían lograr la iluminación, practicando el budismo y ayudando a las comunidades monásticas.

Los jóvenes monjes budistas asumen la disciplina monástica solo durante un tiempo. En su camino hacia una mayor conciencia personal y social, se les exige que sigan solo algunas reglas monacales.

Un siglo después de la muerte de Buda comenzaron las disputas acerca de cuán estrictamente debían seguirse las reglas monásticas. A medida que el budismo se difundía, se desarrollaron distintas tradiciones, algunas de las cuales, particularmente en China y Japón, ponían menos énfasis en la vida monástica. No obstante, el monacato siguió siendo un elemento importante del budismo, en especial en Sri Lanka y Tailandia, donde se seguía la tradición theravada (p. 330).

En el budismo, los votos monásticos no se toman de por vida, sino por un periodo de tiempo. No son un fin en sí mismos, sino que aspiran a establecer unas condiciones que ayuden a la práctica budista. No son esenciales, pero sí útiles para seguir el camino medio. Por lo demás, los individuos no deben esforzarse solo por lograr la iluminación personal, ya que ello podría implicar cierto egoísmo incompatible con la enseñanza budista; más bien deben intentar desarrollar una benevolencia universal, lo cual tiene una dimensión social, además de personal. ■

Véase también: Las cuatro etapas de la vida 106–109 ▪ La iluminación de Buda 130–135 ▪ Servir a Dios en nombre de los demás 222–223

RENUNCIA A MATAR Y SE SEGUIRÁ EL BIEN

DEJAR QUE REINEN LA BONDAD Y LA COMPASIÓN

EN CONTEXTO

ACONTECIMIENTO CLAVE
Conversión del emperador Ashoka

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglo III a.C., norte de India

ANTES
Desde 2000 a.C. La religión védica, y luego el hinduismo, desarrollan la doctrina del *ahimsa*, o no violencia, pero justifican la guerra en ciertas circunstancias.

Siglo VI a.C. Buda impone a sus seguidores la abstención de matar; Mahavira funda el jainismo, que prohíbe arrebatar cualquier vida.

DESPUÉS
Siglo XVII El sijismo permite matar en defensa de los oprimidos y de la fe.

Siglo XIX Mahatma Gandhi, educado como hindú, adopta la no violencia como estrategia política.

Si se mata a gente, su familia y sus amigos **sufrirán**.

Por tanto, el **buen líder se abstiene de matar** a seres vivos y ordena a los demás que hagan lo mismo.

Construye una **sociedad mejor** cultivando una **actitud de afectuosa bondad** y la promueve en los demás.

Renuncia a matar y se seguirá el bien.

El budismo surgió del hinduismo, una religión que siempre había tenido una posición ambivalente respecto al hecho de matar. Por una parte, promovía el principio de *ahimsa* (no matar); pero por otra, la sociedad hindú requería el sacrificio de animales, permitía comer carne y veía la lucha en una guerra justa como un deber ineludible. Como muchos otros maestros de su época, incluido Mahavira, el fundador del jainismo, Buda enfatizó el principio de no matar, que se convirtió en el primero de los cinco preceptos que constituyen la base ética para los seguidores del modo de vida budista.

Cinco reglas de vida

Los cinco preceptos prohíben matar, robar, la mala conducta sexual, la mentira y el consumo de sustancias que perturban la mente, como el alcohol. Cada uno de estos preceptos tiene una contrapartida positiva, que son cinco reglas de conducta. La primera de ellas es tratar a todos los seres vivos con amor bondadoso *(metta)*; en efecto, una de las prácticas principales de meditación en el budismo es el cultivo de la benevolencia hacia todos, ya sean amigos, extraños, e incluso hacia aquellas

Véase también: Vivir en armonía 38 ▪ La abnegación conduce a la liberación espiritual 68–71 ▪ La acción altruista 110–111 ▪ El hinduismo en la era de la política 124–125 ▪ Morir por el mensaje 209 ▪ El código de conducta sij 296–301

Si existe una práctica suficiente para producir budeidad, es la práctica de la gran compasión.
Dalai Lama

personas que resultan antipáticas. El amplio y positivo enfoque de esta primera regla fundamenta las otras cuatro. La benevolencia hacia los demás sustenta los principios de generosidad, no explotación (este tercer precepto se toma generalmente como una prohibición del adulterio, la violación y otras formas de explotación sexual), honestidad y conservación de la claridad mental para asegurar la corrección de decisiones y acciones.

A pesar de que el precepto de no matar fue un rasgo clave del budismo desde sus comienzos, el primer intento de aplicarlo a todo el orden social lo llevó a cabo el emperador Ashoka en el siglo III a.C., como prueban los numerosos edictos que promulgó, treinta y dos de los cuales se conservan tallados en pilares y paredes de roca. Además de prohibir el asesinato, Ashoka promovió el apoyo a los pobres, la protección de los siervos y el establecimiento de centros médicos y servicios veterinarios; todo ello claras expresiones de *metta*.

Un ideal pacífico

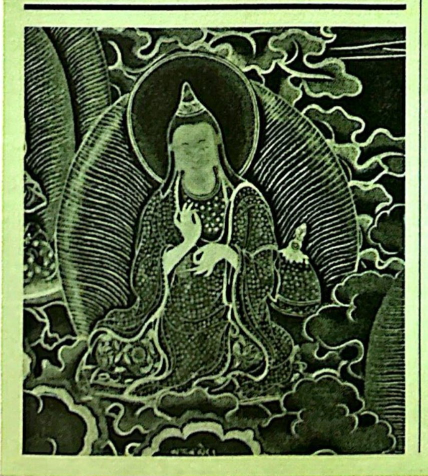
Pese a que ha habido casos raros de autolesión como una forma extrema de protesta política (como el suicidio de monjes budistas que se han prendido fuego), por lo general el budismo nunca ha aspirado a imponer sus ideas por la fuerza, ni se ha implicado nunca en la guerra.

El principio de no matar sugiere que el budista, idealmente, debería ser vegetariano. Sin embargo, el camino medio de Buda (pp. 130–135) indica que la privación nunca debe llevarse al extremo de amenazar la propia vida, de manera que los budistas pueden comer carne y pescado si lo consideran necesario para su salud, o si hay escasez de fruta y verduras (como en las montañas del Tíbet). Los monjes pueden comer carne y pescado si les son ofrecidos y no han sido matados para su beneficio. ■

Toda vida es sagrada para los monjes budistas. Creen que todos los seres vivos pueden coexistir pacíficamente; incluso los hombres y los tigres, como se demuestra en el Templo de los Tigres en Kanchanaburi (Tailandia).

El emperador Ashoka

Ashoka nació en India en 304 a.C. Hijo del emperador maurya Bindusara, ascendió al trono de Magadha en 268 a.C., después de matar a sus hermanos y a otros parientes con el fin de asegurar su posición. Entonces se embarcó en una ambiciosa campaña de expansión y así consiguió extender su poder hasta establecer un imperio que incluía toda India, excepto su extremo meridional.

Después de una batalla especialmente sangrienta, la visión de la muerte y la aflicción movieron a Ashoka a jurar que no volvería a combatir. Buscó solución en el budismo y, al hallarla, abrazó la religión con fervor; además, promovió los principios budistas en todo su imperio, promulgó edictos sobre asuntos morales, prohibió los sacrificios de animales y mejoró las condiciones materiales. Envió misioneros para difundir el budismo, pero mantuvo una posición positiva hacia todas las religiones, promulgando solo preceptos morales que fueran aceptables para todos los grupos religiosos dentro del imperio.

NO PODEMOS DECIR QUE ES LA PERSONA

EL YO COMO SER EN CAMBIO CONSTANTE

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Nagasena

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglo I D.C., India

ANTES
Siglo VI A.C. Los Upanishads distinguen entre el cuerpo físico, el «yo» formado por los pensamientos y la experiencia, y un yo eterno.

Siglo VI A.C. Buda afirma que todo está en cambio constante y nada tiene una esencia fija.

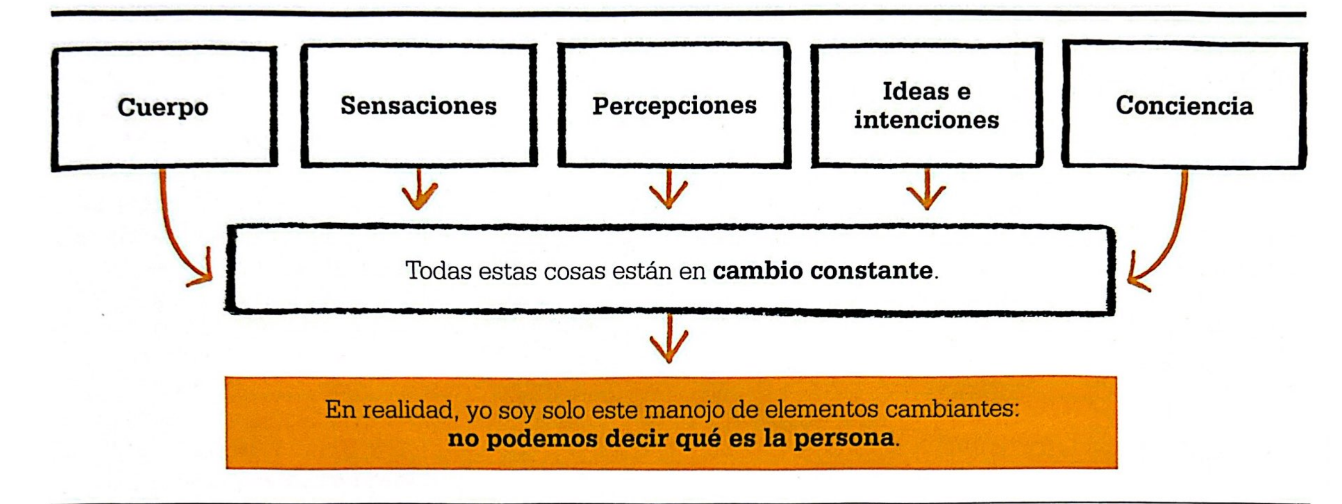
DESPUÉS
Siglo XII D.C. Los maestros del budismo zen distinguen entre la «pequeña mente», o ego, y la «mente búdica».

Siglo XX D.C. Los filósofos existencialistas sostienen, como los budistas, que el individuo configura su vida mediante las decisiones que toma.

La idea de que el ser humano se compone de un cuerpo físico y de un yo no físico, o alma, está muy arraigada en casi todas las tradiciones religiosas. Constituye la base de la especulación sobre la vida tras la muerte: tanto si sobrevivimos de algún modo en el cielo o el infierno, como si nos reencarnamos tomando el yo inmaterial un nuevo cuerpo. La creencia en la inmortalidad del alma humana y en Dios parece ser la esencia de la religión. No obstante, ambas ideas fueron rechazadas por Buda, quien no creía que tuviéramos un yo fijo.

La idea de que no tenemos un yo permanente, sino que estamos en cambio constante, es absolutamen-

Véase también: Prepararse para el más allá 58–59 ▪ La realidad última 102–105 ▪ Ver con la conciencia pura 116–121 ▪ La iluminación de Buda 130–135 ▪ La inmortalidad en el cristianismo 210–211

te central en la doctrina budista, y separa al budismo de la mayor parte de los demás sistemas de creencias y filosofías. Está implícita en la doctrina del camino medio (pp. 130–135), y se refleja asimismo en la idea de la interconectividad de todas las cosas. Pero la idea del yo cambiante no está ilustrada en ningún sitio mejor que en *Las preguntas de Milinda*, texto anónimo del siglo I d.C. que recoge las conversaciones entre un sabio budista conocido como Nagasena y el rey Milinda, el gobernante del reino indogriego del noroeste de India *c.* 150 a.C.

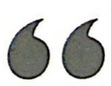
Análisis del yo

Milinda empieza preguntando inocentemente si la persona a la que saluda es realmente Nagasena, y este se lanza directamente a la discusión declarando que, aunque convencionalmente se usa el nombre de «Nagasena» para referirse a él, no hay en realidad nada que se corresponda con ello. La palabra es una designación, un «mero nombre», porque «ninguna persona real está contenida en él». En un sentido absoluto, «Nagasena» no existe.

Perplejo, el rey pregunta cómo puede ser eso, ya que Nagasena está claramente allí, frente a él. Nagasena responde con una analogía: observa que el rey ha llegado en un carro, de modo es obvio que el carro existe. Pero luego empieza a analizar las diversas partes del carro, y pregunta al rey si alguna de esas partes «es» el carro, a lo que el rey responde que no.

El monje Nagasena es nombrado a menudo como uno de los dieciséis (o dieciocho) *arhats*, seres que han logrado un nivel superior de realización espiritual.

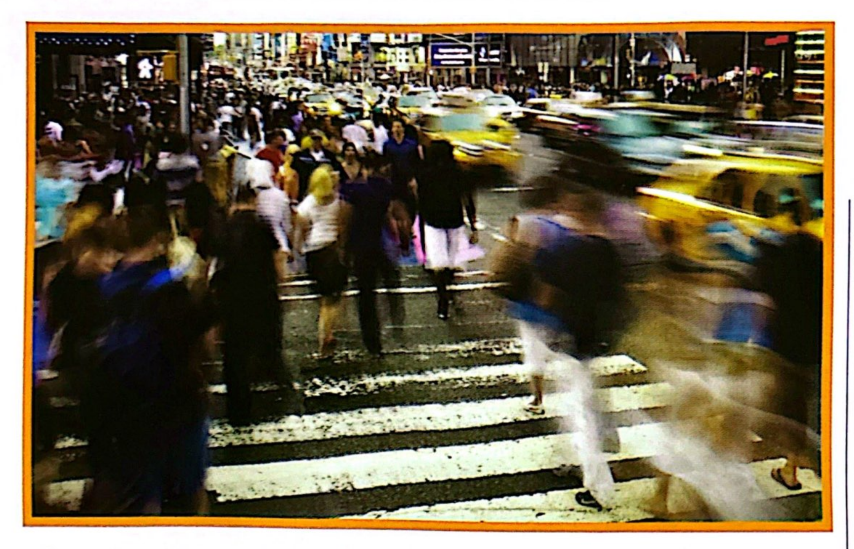
Así pues, pregunta Nagasena, ¿dónde está el carro, si no es las ruedas, el eje y demás? Claramente, no hay «carro» más allá de las partes con las que está construido. «Carro» es el nombre dado a la colección de esas partes cuando se reúnen para componer el vehículo. Del mismo modo, argumenta Nagasena, no hay un yo fijo o permanente más allá de las diversas partes con las que estamos hechos. «Nagasena» no representa nada que Milinda pueda señalar. Como el carro, «Nagasena» hace »

Yo soy conocido como Nagasena. Pero la palabra «Nagasena» no es más que una designación o nombre de uso común. No hay una individualidad permanente (alma) implicada en la materia.

Nagasena

Pensamos en las personas como en seres fijos. Sin embargo, Nagasena insistió en que el yo es un proceso de cambio que no se puede precisar más que el movimiento mismo.

referencia a un conjunto de elementos que existen en un estado de dependencia mutua.

Los budistas consideran al ser humano formado por cinco *skandhas* (literalmente, «montones», aunque se traduce como «agregados») interdependientes: forma (cuerpo físico); sensaciones (información sobre el mundo que nos llega constantemente por los sentidos); percepción (la conciencia del mundo a través de las sensaciones); formaciones mentales o impulsos (el flujo constante de ideas, intenciones y pensamientos sobre las cosas que percibimos); y conciencia: la sensación de estar vivos, que incluye la percepción de la información que fluye a partir de nuestros sentidos y de los pensamientos, ideas y emociones.

El aspecto clave del argumento de Nagasena es que cada uno de estos *skandhas* está cambiando continuamente. Esto resulta más evidente en el caso de la forma, o cuerpo físico, ya que por el proceso del envejecimiento cambiamos del estado de niño al de adulto. Pero también es cierto para los otros cuatro *skandhas*, que tampoco son fijos: reflejan un flujo constantemente cambiante de experiencia y respuesta a medida que vivimos. Esto significa que no solo es imposible señalar a «Nagasena», sino que también es imposible decir si alguien es la misma persona en el curso de su vida. Tenemos la sensación de que una persona es «la misma» a lo largo de su vida porque cada uno de nosotros tenemos un pasado y un futuro. Nagasena indica que es absurdo decir que él sigue siendo el mismo a lo largo del tiempo, pero igualmente absurdo es decir que no lo es.

De hecho, Nagasena insiste en que las preguntas mismas son erróneas, porque presuponen un yo fijo en vez de uno dependiente del cuerpo. En un ejemplo posterior para ilustrar la dependencia del yo, Nagasena le pide a Milinda que piense en la leche, la cuajada, la mantequilla y el *ghee* (manteca). No son las mismas cosas, pero las tres últimas –cuajada, mantequilla y *ghee*– no pueden ha-

Un encuentro de culturas

La reunión entre el rey Milinda y Nagasena se produjo en el contexto de un encuentro entre culturas. El budismo se había extendido al norte de India por la predicación de los misioneros enviados por el emperador Ashoka unos cien años antes. Mientras tanto, la influencia de la cultura clásica griega se difundía hacia el este desde el Mediterráneo, y cuando alcanzó el norte de India, fue adoptada por los reyes locales (un proceso conocido como helenización). Uno de esos reyes era Milinda –o Menandro, como se conoce en griego–. Reinó en el siglo II a.C. sobre una región conocida como reino indogriego (hoy, noroeste de India), por lo que podemos suponer que Nagasena vivió en esa zona en algún momento entre los siglos II y I a.C.

Así como hay pruebas de la existencia de Milinda –monedas y referencias de autores clásicos–, sabemos muy poco sobre el monje filósofo Nagasena. Su única aparición en la literatura es su diálogo con el rey en *Las preguntas de Milinda*, un texto muy respetado del budismo theravada escrito en el siglo I d.C. Una leyenda afirma que, viviendo en Pataliputra (actual Patna, en India), Nagasena creó el Buda de Esmeralda, estatua de Buda hecha de jade y vestida de oro, que hoy se encuentra en el Wat Phra Kaew, en Bangkok (Tailandia).

cerse sin leche. Es decir, que la mantequilla depende de la existencia de la leche; solo existe porque existe la leche. De igual modo, dice Nagasena, «la continuidad de los *dhamma* sigue, uno surge, otro cesa, siguiendo como si no hubiera uno anterior o uno posterior».

Un error categorial

En el siglo XX, el filósofo británico Gilbert Ryle puso en duda la idea de que el cuerpo físico está ligado a una mente inmaterial, y lo hizo usando un argumento paralelo al de Nagasena: en Oxford, un visitante al que se le han mostrado varias facultades, bibliotecas, etc., pregunta: «Pero ¿dónde está la universidad?». Ryle afirma que no hay universidad más allá de sus partes constituyentes. De forma similar, no hay «mente» que exista separadamente del cuerpo; aquellos que suponen que existe están cometiendo un «error categorial», pues consideran cosas de una clase como pertenecientes a otra: es un error tratar la mente como si fuera un objeto con sustancia, cuando «mente» designa a un conjunto de capacidades y disposiciones.

A finales del siglo XX y a principios del XXI, la mayoría de los filósofos occidentales mantenían una perspectiva materialista sobre la mente, según la cual «mente» sería simplemente una palabra para designar la función cerebral. Para la ciencia moderna no hay un «yo» más allá del cuerpo; el cerebro realiza un complejo procesamiento de experiencia y respuesta, y eso es lo que consideramos como nuestra mente, o yo.

Esta visión solo difiere de la de Nagasena en el hecho de que el sabio analizó más detenidamente cómo nos experimentamos a nosotros mismos como seres que piensan, sienten y responden. Tal y como le indicó al rey Milinda, el hecho de que hagamos esto no significa que exista algo separado llamado «yo».

Otra filosofía contemporánea que, involuntariamente, continúa esta idea budista es el existencialismo, que se ha resumido a menudo en la frase «la existencia precede a la esencia», en el sentido de que nacemos y existimos antes de que nuestras vidas tengan *finalidad* alguna. El existencialismo sostiene que damos forma a nuestras vidas a partir de las decisiones que tomamos, y deberíamos ser conscientes de nuestra responsabilidad en ese sentido: somos lo que decidimos hacer; no tenemos un yo o esencia «real».

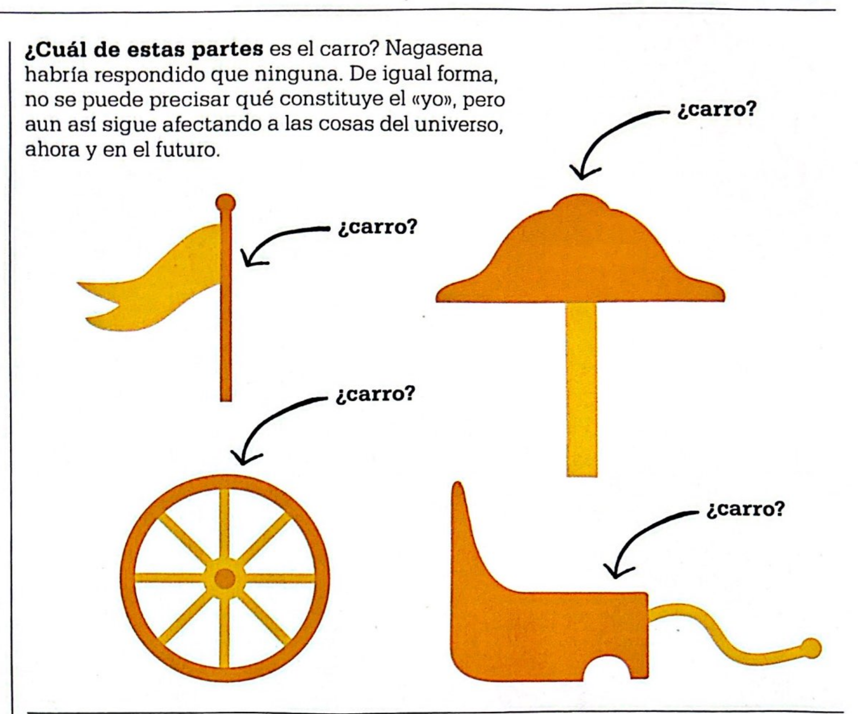

Lo que somos hoy procede de nuestros pensamientos de ayer, y nuestros pensamientos de hoy construyen nuestra vida de mañana: nuestra vida es creación de nuestra mente.

Buda

¿Cuál de estas partes es el carro? Nagasena habría respondido que ninguna. De igual forma, no se puede precisar qué constituye el «yo», pero aun así sigue afectando a las cosas del universo, ahora y en el futuro.

Verdad absoluta

La discusión sobre el yo pone de relieve una característica importante de la enseñanza budista: la diferencia entre verdad absoluta y verdad convencional. Para poder funcionar con normalidad, tenemos que asumir un enfoque práctico, pragmático, y referirnos a los objetos como si tuvieran una existencia reconocible, permanente e independiente.

Si todo tuviera que designarse en términos de sus partes constituyentes, la comunicación sería imposible. El budismo, pues, acepta la necesidad de dicha verdad convencional, pero alerta constantemente contra el error de confundirla con la verdad absoluta. ■

LA ILUMINACION TIENE MUCHAS CARAS

BUDAS Y BODHISATTVAS

EN CONTEXTO

ACONTECIMIENTO CLAVE
Desarrollo del budismo mahayana

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglos II–III D.C., India

ANTES
Desde 1500 A.C. Los Vedas hablan de muchos dioses, cada uno representante de un aspecto de la naturaleza y la vida.

Desde el siglo II A.C. Las prácticas devocionales adquieren predicamento en el hinduismo.

DESPUÉS
Siglo VII D.C. El budismo mahayana, con sus elaborados rituales e imaginería, se establece en el Tíbet.

Siglo VIII Imágenes de maestros budistas, budas y bodhisattvas se emplean como fuentes de inspiración. Muy popular es la imagen de Padmasambhava, el Maestro Precioso, que introdujo el budismo tántrico en el Tíbet.

Un bodhisattva es un ser iluminado que jura seguir en el mundo para **ayudar a todas las demás criaturas**.

Cada imagen de un buda o bodhisattva representa una o más cualidades de **una mente iluminada**.

Al visualizar u honrar una imagen, recibimos ayuda para **desarrollar la cualidad** representada por ella.

Las imágenes budistas son **ayudas al desarrollo espiritual**, no dioses que deban ser adorados.

La iluminación tiene muchas caras.

La doctrina que Buda condensó en las cuatro nobles verdades y en el noble sendero óctuple (pp. 136–143) era sencilla y racional. Para seguirlas se requería entrenamiento mental y análisis de la experiencia, pero no implicaban especulación metafísica (reflexión sobre lo que existe o no existe), ritual religioso ni –al menos en los primeros siglos– uso alguno de imágenes. Sin embargo, en la actualidad, el visitante de un templo budista mahayana en China o Tíbet verá imágenes muy elaboradas y diversas formas de adoración devocional. Las imágenes de Buda –de distintos colores, masculinas y femeninas, algunas temibles, otras en tranquila meditación– parecen ser objeto de una devoción que, para el observador externo, no dista mucho de la que se muestra a los dioses de otras religiones. Dado que el budismo sigue afirmando su racionalidad, ¿cómo se produjo esta transformación, y cómo se justifica?

La senda del bodhisattva

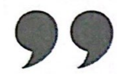
Dada la creencia india generalizada en la reencarnación, no pasó mucho tiempo hasta que la gente empezó a especular sobre las vidas previas de Buda, y sobre los rasgos personales y las acciones que en esas vidas le llevaron a alcanzar el *nirvana*. Esas consideraciones desembocaron en la compilación de los cuentos jataka o «cuentos del nacimiento», que presentaban personajes, a veces humanos y a veces animales, que ilustraban las cualidades budistas del amor, la compasión y la sabiduría, consideradas necesarias para progresar hacia la iluminación.

A su vez, estas historias condujeron a la idea del «bodhisattva»: un

Véase también: La realidad última 102–105 ▪ Disciplina física y mental 112–113 ▪ Ver con la conciencia pura 116–121 ▪ Una comprensión que trasciende las palabras 160–163 ▪ El hombre como manifestación de Dios 188

Surgió en mí la voluntad de lograr todo el conocimiento, de todos los seres según su objeto, con el fin de liberar el mundo entero de los seres.
Sikshasamuccaya

ser capaz de alcanzar la iluminación (o budeidad), pero que decidía permanecer en el mundo y continuar renaciendo para beneficio de los demás seres. Esta idea dio lugar a un cambio notable en la perspectiva global de la senda budista. En lugar de esforzarse por convertirse en *arhat* («digno», término empleado para los seguidores de Buda que habían alcanzado la iluminación), ahora se abría la posibilidad para los budistas de tomar un camino más alto y convertirse, de hecho, en aprendices de Buda: bodhisattvas que se comprometían con el mundo movidos por una compasión universal.

El gran vehículo

Aquellos que seguían este nuevo ideal lo llamaron mahayana o «gran vehículo», en contraste con la tradición anterior, que llamaron hinayana o «pequeño vehículo», y que consideraban limitada. Los practicantes del mahayana creen que este representa una enseñanza más profunda, implícita en el *dhamma* budista original. Sus escritos sagrados –en especial el *Sutra del loto*– presentan una imagen de Buda predicando a los seres de un vasto universo compuesto por muchos sistemas de mundos, de los cuales el presente es una mínima parte. Los seguidores del mahayana consideran que la doctrina budista anterior era una versión necesariamente limitada, y que la suya se había mantenido oculta durante siglos, esperando las condiciones adecuadas que permitieran su predicación.

A pesar de que se desarrolló en India, el budismo mahayana se extendió al norte y se estableció en China y luego en el Tíbet. La tradición anterior pervive en el budismo theravada («tradición de los antiguos»), y se encuentra principalmente en Tailandia, Sri Lanka y el Sudeste asiático.

Dos bodhisattvas

La tradición budista más antigua, hoy conocida como theravada, reconoce solo dos bodhisattvas: la encarnación de la figura histórica de Buda (también conocido como Buda Gautama o Sakiamuni) y Maitreya, un bodhisattva que llegará en el futuro para predicar la verdad del *dhamma*. En el budismo mahayana, en cambio, tanto monjes como seglares son invitados a alcanzar el *nirvana* y a convertirse en bodhisattvas. Una vez aceptada la posibilidad de una gran cantidad de bodhisattvas, dedicados todos a la tarea de la iluminación universal, la iconografía budista se desbordó, pues esos seres podían representarse con el fin de inspirar a otros.

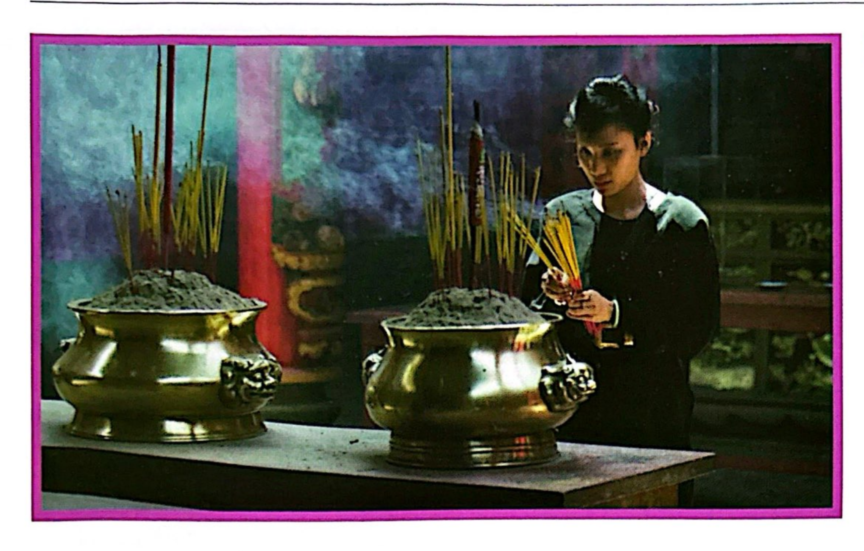
Simbolismo e imágenes

Cada bodhisattva hace votos para convertirse en un buda (iluminado) y llevar a otros a la iluminación. Para ello tiene que cultivar seis «perfecciones»: generosidad, moralidad, paciencia, energía, meditación y sabiduría. Estas cualidades se representan en distintas imágenes de bodhisattvas. Así, por ejemplo, la cualidad de la sabiduría se ilustra mediante la imagen de Manjushri, un hombre joven que sostiene un loto (representación de la mente iluminada) y blande una espada llameante (representación de la sabiduría con la que corta el velo de la ignorancia).

La imagen de Avalokiteshvara, el bodhisattva de la compasión, es la más ampliamente venerada. Su nombre es una palabra sánscrita que significa «Señor que mira hacia abajo»: mira a los seres terrenales igual que un buen padre mira a sus hijos, ofreciéndoles su ayuda e intentando liberarlos de sus errores y »

Este *thangka*, o tapiz de seda, ilustra a Tara, una mujer que hizo votos para convertirse en una bodhisattva y demostrar que la diferencia entre varón y mujer no importa, pues son ideas ilusorias.

Pueda yo ser un tesoro sin fin para los desesperados y desamparados. Pueda yo manifestarme como lo que necesitan y desean tener cerca.

Shantideva

Los budistas pueden ofrecer incienso o flores ante la imagen de un buda como gesto de devoción. No se trata de un acto de adoración a un dios, sino de una expresión de respeto hacia un ser humano iluminado.

sufrimientos mediante su compasión inquebrantable.

Conocido por los tibetanos como Chenrezig, Avalokiteshvara adopta una forma femenina como Kuan Yin en China, y como Kannon en Japón. Suele representarse con cuatro brazos: dos cruzados sobre el corazón, un tercero sosteniendo una flor de loto, y el cuarto sujetando una suerte de rosario. Los brazos cruzados simbolizan el compasivo derramamiento del corazón del bodhisattva sobre los seres terrenales. La flor de loto es la iluminación y la sabiduría pura, mientras que el rosario representa su deseo de liberar a los seres mundanos de su interminable existencia cíclica. El decimocuarto Dalai Lama (p. 159) se considera tradicionalmente como una encarnación de este bodhisattva de la compasión.

No todas las imágenes del budismo mahayana tienen un aspecto tan elaborado. Los «budas de meditación», como el buda Amitabha, por ejemplo, se representan sentados con las piernas cruzadas, vestidos con una túnica lisa y meditando con los ojos cerrados. Pero, más o menos elaboradas, y por más alejadas que puedan parecer de las enseñanzas originales del Buda histórico, todas estas figuras se consideran representaciones de aspectos de la iluminación. No son dioses a los que se adora, aunque resulte difícil entenderlo así cuando se observa a los budistas honrándolas en templos y santuarios.

Focos de meditación

Las imágenes de budas y de bodhisattvas se consideran ayudas para el progreso espiritual. En la meditación, una persona puede acostumbrarse a visualizar una imagen y representársela imaginariamente a voluntad. Así, el practicante de meditación tiene una relación constante con una imagen particular. La elección de una imagen con frecuencia responde al consejo de un maestro y pretende ayudar a la persona a concentrarse en la cualidad concreta –representada por la imagen del bodhisattva o buda– que necesita o quiere desarrollar. Generalmente, el beneficio de dicha práctica únicamente resulta evidente pasado un tiempo; no es un proceso automático, sino que requiere una atención personal sostenida hacia las cualidades e ideales representados por la imagen.

El mandala efímero

El mandala es otro tipo de imagen budista concebido para el desarrollo espiritual, usado tanto para la meditación como para la instrucción. Un mandala es un diseño geométrico en el que diversas formas, letras e imágenes de budas y bodhisattvas se entrelazan intrincadamente.

Los diseños se crean cuidadosamente con arena coloreada, se exponen en festivales y luego se destruyen. Su destrucción es importante, porque refuerza la idea de que todo es temporal. La pretensión de conservar las imágenes fomentaría el apego y el anhelo, que según las enseñanzas budistas conducen a la frustración y el sufrimiento. El viaje hacia la iluminación solo puede comenzar a través del desprendimiento y el desapego.

Vacuidad y budas

Según el filósofo budista Nagarjuna (cuadro, dcha.), todo está vacío

Si deseas la felicidad de los otros, practica la compasión. Si deseas tu felicidad, practica la compasión.
Dalai Lama

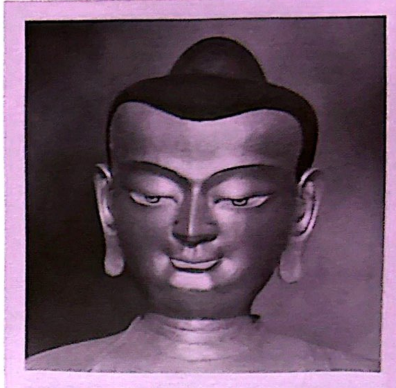

de existencia inherente. Con esto Nagarjuna quería decir que nada en el mundo, ni siquiera los seres vivos, tiene un «yo» o una esencia subyacente (o «existencia inherente»). Mantenía que esta idea estaba implícita en las enseñanzas originales de Buda sobre el concepto de interconectividad (pp. 130–135), que consideraba que los elementos y los seres mundanos carecen de esencia (o «ser propio») porque todos dependen de la existencia previa de algo más. Dado que nosotros mismos no tenemos una esencia subyacente independiente, el objetivo de la meditación es ver más allá de nuestros sentidos y de las ideas obtenidas a partir de ellos, con el fin de llegar a mirar directamente a la verdad última.

Puesto que budas y bodhisattvas pueden ser evocados durante la meditación, esto implica que ni son sustanciales (no tienen corporeidad física) ni se encuentran en lugar alguno del universo. Cada una de las imágenes evocadas no es la representación de una persona, sino parte de la verdad última sobre la persona que se sienta a meditar. Las múltiples imágenes de budas y bodhisattvas no son más que apoyos que ayudan a las personas a reconocer que cada individuo es un Buda en potencia. ■

Hay tres tipos de bodhisattva, los cuales enfocan de distintas formas la tarea de ayudar a otros a alcanzar la iluminación.

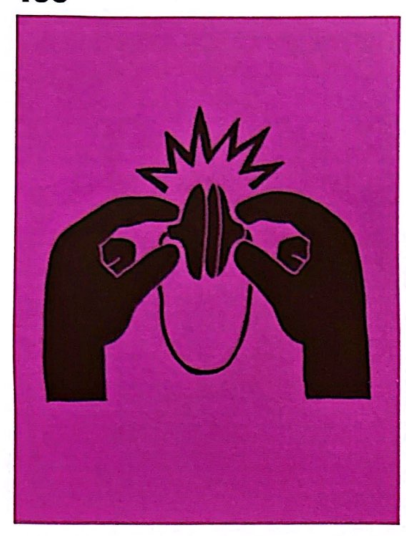
Nagarjuna

Nagarjuna es considerado el filósofo budista más importante después del propio Buda. Nació en el siglo II d.C. en una familia brahmana (sacerdotal), probablemente en el sur de India. Un oráculo predijo su muerte temprana a los ocho años, por lo que, cuando tenía siete, sus padres lo enviaron a un monasterio para estudiar con el gran maestro budista Saraha. Se dice que Nagarjuna evitó la muerte recitando sin interrupción un mantra desde la víspera hasta el alba del día de su octavo cumpleaños. Luego tomó los votos monásticos.

Nagarjuna es conocido por la enseñanza de los sutras de la Perfección de la Sabiduría, que, según la leyenda, los rescató de los nagas (espíritus semihumanos), ganándose así el nombre de Nagarjuna (señor de los nagas). Él mismo escribió numerosos sutras, y fundó la escuela de filosofía budista madhyamaka (vía media).

Obras principales

C. **200 A.C.** *Fundamentos de la vía media*; *Tratado de la gran perfección de la sabiduría*.

REPRESENTA TUS CREENCIAS

RITUAL Y REPETICIÓN

El budismo tibetano practica **imaginativos y coloridos rituales**. → Estos rituales aspiran a captar al devoto **emocional y físicamente**, y no solo intelectualmente. → Ello permite al budista experimentar lo que sentiría al **ser iluminado**. → **Representa tus creencias.**

EN CONTEXTO

MOVIMIENTO CLAVE
Budismo tibetano

CUÁNDO Y DÓNDE
Desde el siglo VIII, Tíbet

ANTES

***C.* 300** En algunas ramas del hinduismo de India surgen rituales tántricos que representan de forma dramática realidades espirituales.

Siglos IV–V Según la filosofía budista yogacara, todo lo que sabemos sobre la realidad es una interpretación creada por la mente; así, las acciones imaginativas y simbólicas son «reales» para nosotros.

DESPUÉS

Siglo XIX Orientalistas occidentales empiezan a interesarse por el yoga tántrico.

1959 Tras la invasión china del Tíbet, los lamas empiezan a enseñar el budismo tibetano tántrico en otras partes del mundo, especialmente en EE UU y Europa.

En la mayoría de las formas del budismo, los rituales son sencillos (pueden consistir tan solo en una ofrenda ante la imagen de Buda), mientras que en el budismo tibetano son coloridos y espectaculares. Los monjes visten durante el culto llamativos trajes y tocados, cantan frases repetitivas (mantras), soplan cuernos y realizan complejos gestos manuales (mudras), a menudo mientras sujetan pequeños objetos simbólicos *(vajras)* y campanillas. Los seglares también pueden cantar, hacer girar ruedas de oración y usar coloridos banderines de plegaria. En las fiestas religiosas puede haber representaciones teatrales y danzas, enormes imágenes de tela colgadas de los muros de los templos e intrincados diseños de arena, los mandalas (p. 156). ¿Cómo se explica y justifica todo esto, tan distinto en apariencia de la sencillez original del camino budista?

Budismo e hinduismo coexistieron en India durante más de mil años y se influyeron mutuamente. Cuando Padmasambhava, reverenciado como el fundador del budismo ti-

Véase también: Simbolismo hecho realidad 46–47 ▪ Vivir a la manera de los dioses 82–85 ▪ Devoción mediante *puyas* 114–115 ▪ Budas y bodhisattvas 152–157 ▪ El sufismo y la tradición mística 282–283 ▪ La devoción al dulce Señor 322

betano, llevó la religión al Tíbet, a principios del siglo VIII, lo hizo bajo una forma influida por la tradición mahayana, que ya se había extendido a China, y por la tradición devocional hindú *(bhakti)* desarrollada en India durante los siglos anteriores. El *bhakti* implicaba una participación más personal y emocional en el culto, lo cual se llevó un paso más allá, tanto en el hinduismo como en el budismo, con el desarrollo del tantra.

La práctica del tantra no implica solo el pensamiento sobre lo que se quiere conseguir, sino también un proceso de «representación». En lugar de limitarse a visualizar la imagen de un buda, por ejemplo, el practicante se imagina a sí mismo como ese buda. Este proceso de implicación emocional involucra a toda la persona, no solo su intelecto, invitándola a sentirse como se sentiría al ser iluminada.

Así, por ejemplo, los mudras realizados durante el culto tántrico son los mismos que los representados en las imágenes de los budas y los bodhisattvas. Cada mudra expresa una cualidad particular: el gesto de la mano abierta con la palma hacia fuera expresa generosidad; el mudra de la valentía –con la mano derecha vertical como impartiendo una bendición, saludando o invitando a detenerse– induce un sentimiento de determinación. Al hacer estos gestos, un budista imita la imagen del buda o bodhisattva y de este modo se identifica con lo que representa. Los cantos, los mudras y otros aspectos del budismo tántrico aspiran a sumergir al devoto en una expresión dramática del camino hacia la iluminación, no solo explicándolo, sino haciéndolo sentir como real.

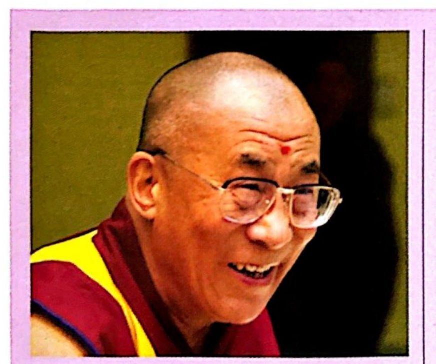
Rituales personalizados

Los rituales tántricos se realizan bajo las instrucciones de un maestro, o lama, que selecciona aquellos que tienen un valor más adecuado para cada persona. Así pues, a cada practicante se le da un conjunto particular de imágenes para visualizar, mantras para cantar y mudras para ejecutar, en función de sus inclinaciones personales y de lo que espera lograr.

Monjes budistas realizan un ritual en un monasterio del norte de India. El colorido de la ropa y los tocados pretende implicar emocionalmente a los devotos.

Aunque hay prácticas tántricas para las formas públicas del culto tibetano, numerosos rituales tántricos están destinados a su realización en privado, y sus detalles se mantienen generalmente en secreto. Sin embargo, independientemente de que se realicen en público o en privado, la característica común a todos ellos es que representan creencias y valores por medio de acciones y textos esotéricos. ■

El Dalai Lama es el decimocuarto en la línea que viene desde Tsongkhapa, que en el siglo XV fundó la secta gelug del budismo tibetano.

Lamas tibetanos

En el budismo mahayana, un bodhisattva es alguien que permanece en el mundo para ayudar a otros, tal vez a lo largo de muchas vidas (p. 155). El budismo tibetano refina esta idea con la del «lama reencarnado» o *tulku* («lama» es el título dado a un maestro budista en el Tíbet). Cuando un gran lama muere, se cree que otro nacerá para seguir con su labor. Se inicia la búsqueda del nuevo lama, y se espera que el niño candidato identifique objetos de su vida pasada como signos de que él es, en efecto, la reencarnación. Hay cientos de *tulkus*: tal vez el más conocido sea el Dalai Lama, considerado la reencarnación de Avalokiteshvara, bodhisattva de la compasión y deidad patrona del Tíbet. El Dalai Lama, pese a tal consideración, sigue siendo un ser humano ordinario, eso sí, con la extraordinaria vocación de manifestar a Avalokiteshvara en el mundo actual.

DESCUBRE TU NATURALEZA BUDICA

UNA COMPRENSIÓN QUE TRASCIENDE LAS PALABRAS

EN CONTEXTO

ACONTECIMIENTO CLAVE
Desarrollo del budismo zen

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglos XII–XIII, Japón

ANTES
Siglo VI A.C. Buda enseña que la meditación conduce a la comprensión y la iluminación.

Siglo VI D.C. El monje budista Bodhidharma lleva a China el budismo meditativo *(chan)*; se dice que promovió las artes marciales en el monasterio de Shaolin.

DESPUÉS
Décadas de 1950–1960 El zen se populariza entre la contracultura occidental, como se ve en los poetas *beat* y en *Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta*, de Robert Pirsig. Se fundan grupos de meditación y el primer monasterio zen de California.

El término japonés *zen* y su equivalente chino, *chan*, significan «meditación». Como tradición de la práctica budista, el zen se considera fundado por Bodhidharma, un monje indio que lo llevó a China en 520 d.C., y a quien se atribuye la definición del zen como «una transmisión directa de la conciencia despierta, ajena a la tradición y a las escrituras».

Esta definición destaca las características clave del zen: busca que la iluminación suceda naturalmente, como resultado del despeje de la mente, y sin necesidad de argumentación racional, textos o rituales. En otras palabras, crea las condiciones necesarias para que el

Véase también: Ajustar el yo con el *tao* 66–67 ▪ El sufismo y la tradición mística 282–283 ▪ Cultivar la energía vital con el Falun Dafa 323

El uso de palabras –en la oración o en la discusión– **genera desorden en nuestra mente**.

↓

Pensar y leer en silencio solo genera más **«palabras» en nuestra cabeza**.

↓

Cuando nos esforzamos por encontrar respuestas y comprensión, el **deseo nubla nuestra mente**.

↓

Si pretendemos descubrir nuestra naturaleza búdica, debemos **vaciar nuestra mente** de todas estas cosas.

↓

Con una mente vacía, **la comprensión y el entendimiento** llegarán a nosotros sin palabras.

desorden y la confusión de la mente de la persona puedan ser reemplazados por la comprensión directa.

El zen afirma seguir una tradición que se remonta a los albores del budismo. Cuenta un relato que un día, rodeado por sus discípulos, Buda sostenía una flor, haciéndola girar en su mano y sin hablar. Uno de los discípulos, Kasyapa, sonrió: había comprendido. Esta comprensión sin palabras, se dice, fue transmitida de maestro a discípulo durante 28 generaciones hasta Bodhidharma, que la llevó a China, y desde donde se difundió a Japón. Así, más que un desarrollo de una de las dos ramas principales del budismo, theravada y mahayana (p. 330), el zen se considera a sí mismo una tradición desarrollada independientemente a través de una línea de transmisión distinta.

La mente búdica

La idea de que la infelicidad existencial es causada por la ilusión de que cada persona tiene un ego fijo, separado del resto del mundo, pero que se aferra a él, agarrándose a lo mudable, es central en el budismo.

El zen ve aquí una mente pequeña, superficial: la mente que la persona adquiere al nacer y que luego se desarrolla influida por aquellos que la rodean. Sin embargo, sostiene que la persona tiene además una «mente búdica», libre del pensamiento conceptual egocéntrico. »

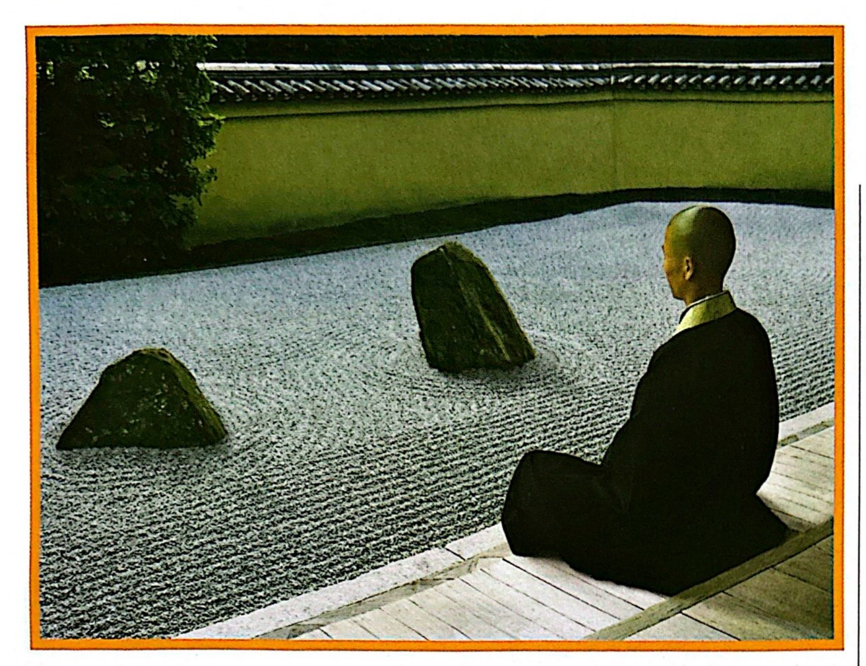
Kitaro Nishida

El filósofo japonés Kitaro Nishida (1870–1945) estudió budismo zen e historia de la filosofía occidental, e intentó expresar las ideas budistas en términos filosóficos occidentales. Entre 1910 y 1928 enseñó en la Universidad de Kioto, y fundó la llamada Escuela Filosófica de Kioto.

Nishida mantenía que la experiencia pura tiene lugar antes de la división entre sujeto y objeto, yo y mundo: exactamente la distinción establecida por el budismo zen entre la mente basada en el ego y la unidad indiferenciada de la mente búdica (izda.). Comparó esto con las ideas del filósofo alemán Immanuel Kant (1724–1804), que establecía una distinción entre la experiencia de la cosa (fenómeno) y la cosa en sí misma (noúmeno), que es incognoscible. Nishida introdujo incluso la idea de Dios como base de la realidad y nuestro «yo verdadero», y comparó el zen con las ideas de Heidegger, Aristóteles, Bergson y Hegel.

Obras principales

1911 *Indagación del bien.*

Sentarse y meditar es todo lo necesario para alcanzar la iluminación en el zen soto. La quietud de la mente disipa la ilusión del yo.

Esta es innata, pero está oculta por el desorden de la mente pequeña. Así pues, la persona no gana nada descubriendo su mente búdica, simplemente reconoce algo que ha tenido desde el principio.

El maestro zen Dogen dijo que el ser verdadero no es el ego superficial que muestra cada persona, sino el «rostro original» que tenía antes de nacer y de ser moldeado por la experiencia. Es cuando las personas desarrollan su «rostro» cuando se ven a sí mismas como entidades separadas y se vuelven egocéntricas. Dogen sugería, por tanto, que la persona debería esforzarse por conocer quién era antes de ser condicionada por la vida y la experiencia.

El zen en Japón

Hay dos ramas principales del zen: rinzai y soto. El zen no dispone de escrituras o enseñanzas formales: su enseñanza es oral, una tradición transmitida de maestro a discípulo; de ahí la importancia de practicarlo bajo la guía de un maestro.

El zen rinzai fue establecido en Japón en el siglo XII por Eisai, y reformado seis siglos más tarde por Hakuin. Esta escuela introdujo la visión del mundo como una ilusión y de la realidad como una unidad simple e indivisible. Una característica del zen rinzai, introducida por Hakuin, es el uso de *koans*: preguntas sin respuesta que violentan el pensamiento convencional. Probablemente el *koan* más conocido sea este de Hakuin: «¿Cuál es el sonido del aplauso de una sola mano?». Los que crean saber la respuesta a un *koan* deberían pensarlo de nuevo y desprenderse de toda idea preconcebida. El examen racional de un *koan* o de un diálogo zen *(mondo)* difícilmente conduce a la comprensión, y tendemos a considerarlo simplemente dentro de los parámetros del pensamiento discursivo. Un maestro zen intentará prevenir contra esto.

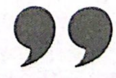
Como resultado de la práctica zen, una persona puede experimentar repentinamente el *satori*: la comprensión o iluminación. No se trata de algo irrepetible o de un estado permanente de iluminación, sino de una experiencia momentánea que puede repetirse muchas veces. Se dice que ocurre como si fuera por accidente; no puede forzarse, porque pretender lograr el *satori* es una forma de apego. El zen no busca definir la realidad o la naturaleza del *satori*.

El zen soto fue desarrollado en Japón en el siglo XIII por el maestro Dogen, que había viajado a China y allí había conocido una tradición meditativa llamada Tsong Tung. Su forma de meditación es muy diferente de la del zen rinzai: se trata de una meditación sedente *(zazen)* y contempla un proceso de iluminación gradual, no repentino.

El soto consideraba que se podía prescindir de tradiciones y rituales religiosos: la iluminación podía alcanzarse a través simplemente de la práctica del *zazen*. Esta supone pasar periodos de tiempo sentado frente a una pared vacía, con el tronco erguido y las piernas cruzadas, alternados con paseos reflexivos *(kinhin)*. Durante la meditación, la mente se limpia de su flujo de ideas, por lo que el hecho de permanecer sentado es propiamente la iluminación. Una persona no se sienta para ser ilu-

Si entiendes la primera palabra del zen, entenderás la última. La última y la primera palabra: no son una sola palabra.
Mumon

Si encuentras al Buda
en tu camino, ¡mátalo!
***Koan* zen**

minada; en el acto de sentarse, esa persona ya está iluminada. Aquietar la mente y despejar la ilusión de un yo separado: eso es la iluminación.

Más allá de las palabras

En la meditación zen se ve algo, pero ese algo no puede describirse. La atención sobre un fragmento caligráfico o sobre la arena rastrillada de un jardín –elementos típicos de la práctica zen– puede ayudar a liberar la mente del proceso constante del pensamiento, permitiendo a la persona actuar en mayor armonía con la naturaleza. Esta es la razón por la que el zen halla expresión en muchas formas artísticas, desde el arreglo floral al diseño por ordenador.

El zen trata de crear situaciones que aporten comprensión, sin intentar explicarla o expresarla racionalmente. Intentar describir el objetivo del zen es entenderlo erróneamente: el zen aspira a liberar la mente de contenido; no es parte de ese contenido. El zen no se estudia: se practica; y si finalmente se logra el *satori* o iluminación, no se conoce nada nuevo: todo lo que se sabe es que no es necesario saber nada. Deliberadamente paradójico, el zen aspira a romper gradualmente los procesos normales del pensamiento lógico.

Intentar explicar algo es aferrarse a ello, y ese apego es lo que Buda identificó como la causa del sufrimiento. En un mundo en el que buscamos adquirir cosas y reclamar el conocimiento y la comprensión como posesiones personales, el zen es la frustración definitiva. Acumular hermosos objetos zen no conducirá a la comprensión de lo que subyace a su producción. El zen es desprenderse.

En ciertos aspectos, el zen vuelve a la fase inicial del budismo, previa a las imágenes de budas y bodhisattvas, a las prácticas devocionales y a las escrituras sagradas. La iluminación está abierta a todos; de hecho, cada cual está ya iluminado solo con que pueda reconocerlo. El zen se deshace de todo lo relacionado con la religión y se presenta como un camino de comprensión ajeno a la parafernalia religiosa

Asimismo, el zen es deliberadamente anárquico; sus relatos son provocadores, y sus maestros, manifiestamente desafiantes. Se dice que, cuando se le pidió a Bodhidharma que resumiera el budismo, este respondió: «Un gran vacío, nada sagrado». No era la respuesta esperada, pero fue muy clara. ■

Lo que este *koan* pretende demostrar es que viento, bandera y mente no son distintos de forma innata. La externalización es una función de la mente basada en el ego, no de la mente búdica indiferenciada.

JUDAISMO

DESDE 2000 A.C.

Era de los patriarcas: Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob.

***c.* 2000–1500 a.C.**

***c.* 1300 a.C.**

Moisés lleva a su pueblo del cautiverio en Egipto a **Canaán, la Tierra Prometida,** y recibe la **Torá**.

El **rey David** gobierna en Israel como el «ungido» por Dios, o «mesías».

***c.* 1005–965 a.C.**

Principios del siglo VI a.C.

Babilonia conquista el reino de Israel del rey David, y destruye el primer templo de Jerusalén (586 a.C.).

Millones de judíos mueren en dos **revueltas contra Roma**, y son expulsados de nuevo de Israel.

70 y 135 d.C.

200

Se recopila una versión escrita de la Mishná, la **ley oral judía**.

Se completa el **Talmud**, que incluye la Mishná y la Guemará (comentarios a la Mishná).

***c.* 425**

900–1200

Florece la **edad de oro de la cultura judía en España**; el filósofo Maimónides escribe su obra.

Se recopila el **Zohar**, obra clave para la cábala (movimiento místico judío).

1250

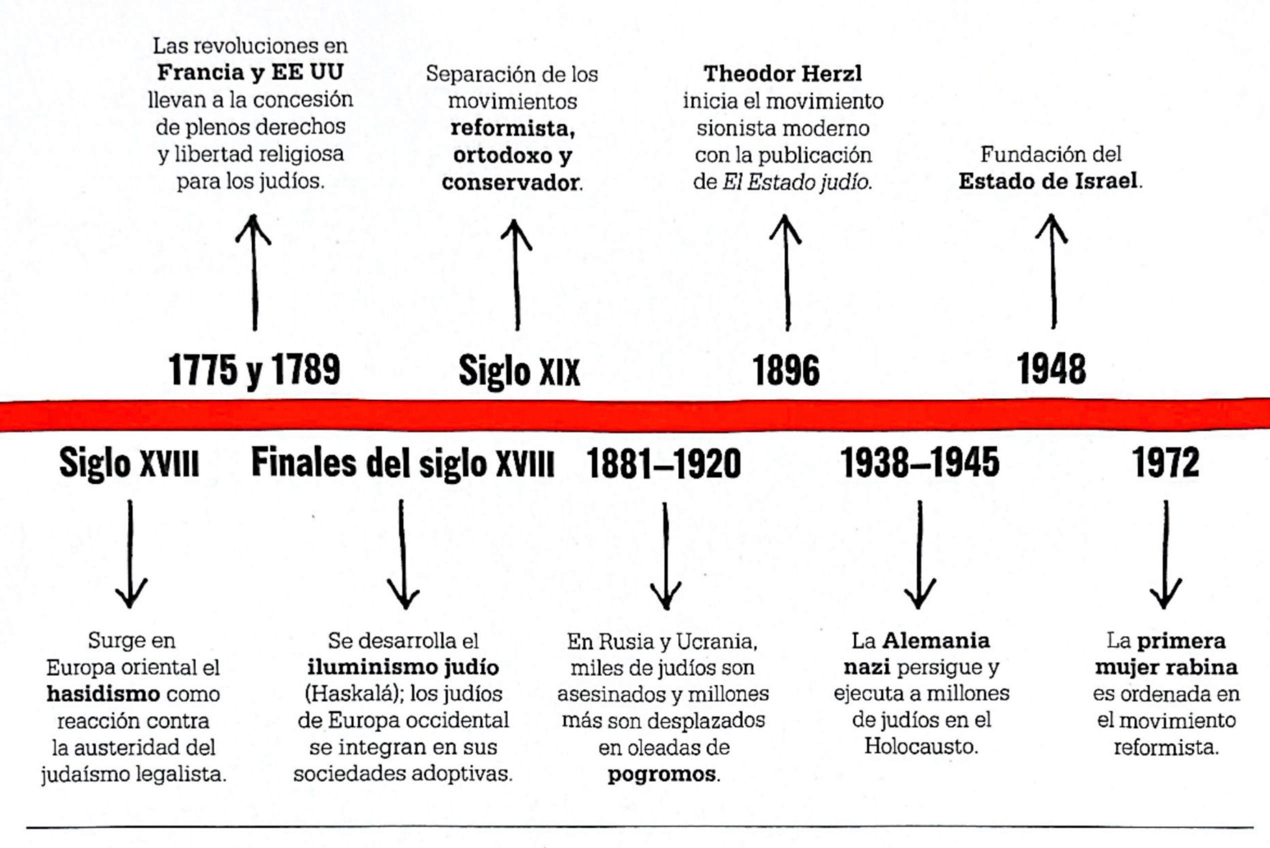
El judaísmo, una de las religiones más antiguas que existen, evolucionó a partir de las creencias del pueblo de Canaán, en la región del Levante mediterráneo, hace más de 3500 años, y está estrechamente ligado a la historia del pueblo judío. La Biblia hebrea (o Tanaj) relata con detalle la historia de la especial relación del Dios creador con los judíos.

El pacto, o alianza, de Dios con el pueblo judío comenzó con la promesa a Abraham de que sería padre de un gran pueblo. Dios le dijo que sus descendientes deberían mostrarle obediencia y adoptar el rito de la circuncisión como signo de la alianza; a cambio, Dios los guiaría, los protegería y les entregaría la tierra de Israel. Abraham fue premiado por su fe con un hijo, Isaac, que a su vez tuvo un hijo, Jacob, quien, según relata el Tanaj, fue el padre de las doce tribus de Israel. Juntos, Abraham, Isaac y Jacob son conocidos como los patriarcas: los ancestros físicos y espirituales del judaísmo.

El Tanaj relata que Jacob y sus descendientes fueron esclavizados en Egipto y después conducidos a la libertad por Moisés, obedeciendo este el mandato de Dios. Como parte de su alianza con Dios, Moisés recibió la Torá (los cinco libros de Moisés) en el monte Sinaí, y llevó a su pueblo de vuelta a la tierra de Israel, donde volvieron a establecerse. Más tarde, Dios eligió a David, el ungido o «mesías», como rey de su pueblo; se esperaba que un descendiente suyo, el Mesías, iniciaría una nueva era para el pueblo judío. Salomón, hijo de David, construyó un templo permanente en Jerusalén como símbolo del derecho del pueblo judío sobre la tierra de Israel. Pero los judíos serían expulsados de la Tierra Prometida y su templo sería destruido en dos ocasiones más: primero por los babilonios en el siglo VI a.C., y después, tras su retorno, a manos del Imperio romano, en el siglo I d.C.

La diáspora

Como resultado del gobierno extranjero, el pueblo judío sufrió una extensa dispersión. Algunos, luego conocidos como sefardíes, se establecieron en España, Portugal, el norte de África y Oriente Próximo; la mayor parte, los llamados asquenazíes, formaron comunidades en el centro y el este de Europa. Inevitablemente, la separación geográfica provocó diferencias en el desarrollo del judaísmo entre ambos grupos, y evolucionaron tradiciones religiosas distintas.

En España, entre los siglos x y xii, floreció una edad de oro del pensamiento judío, con grandes filósofos como Maimónides (Moshé ben Maimón). España fue también, durante la Edad Media, el centro del interés por los aspectos más místicos del judaísmo, lo que se conoce como cábala. Por su parte, en el este de Europa, algunos de los pequeños asentamientos judíos más aislados, los *shtetls*, observaron que el intelectualismo de su religión favorecía escasamente unos lazos comunitarios fuertes y, como resultado, surgió un movimiento más espiritual, el hasidismo.

En los siglos siguientes la religión judía experimentó ulteriores divisiones, principalmente en lo relativo a la interpretación de la ley. El judaísmo ortodoxo aboga por una observancia estricta de la Torá, considerada de origen divino, mientras que los reformistas y los conservadores adoptan un enfoque menos riguroso y consideran la Torá como un conjunto de pautas más que de obligaciones. Una cuestión que ha dividido a las distintas ramas del judaísmo en el siglo xx ha sido el estatus de la mujer. A pesar de la doctrina imperante de que la identidad judía es transmitida exclusivamente por linaje matrilineal, las mujeres no han podido tomar parte activa en las ceremonias religiosas hasta hace poco.

Opresión e identidad

Debido en gran parte a su posición de inmigrantes desplazados y a su fe particular, los judíos han sido reiteradamente perseguidos a lo largo de la historia. En muchos lugares fueron aislados en guetos, vilipendiados y atacados. A partir del siglo xviii, países como EE UU y Francia les garantizaron plenos derechos, y allí se produjo un movimiento hacia la integración. Sin embargo, esto planteó un problema de identidad: el pueblo judío, ¿era un grupo religioso, étnico, cultural o nacional? El sionismo, surgido como respuesta, presionó por la formación de un Estado judío; y la cuestión llegó a un punto crítico después del Holocausto, con la formación en el año 1948 del Estado de Israel.

Actualmente resulta difícil establecer cuántos creyentes tiene el judaísmo, ya que muchos que se identifican como judíos no son de hecho religiosos. De cualquier forma, se estima que hay más de trece millones de judíos en el mundo, la mayoría de los cuales viven en EE UU e Israel. ■

VOSOTROS SEREIS MI PUEBLO, Y YO SERÉ VUESTRO DIOS

LA ALIANZA DE DIOS CON ISRAEL

EN CONTEXTO

TEXTO CLAVE
La Torá

CUÁNDO Y DÓNDE
***C.* 1000–450 A.C., Oriente Próximo**

ANTES
***C.* 1300 A.C.** Un tratado real hitita proporciona un modelo para la descripción de la alianza de la Torá.

DESPUÉS
200–500 D.C. La Mishná y el Talmud codifican la «ley oral» o tradición rabínica, y aportan interpretación bíblica adicional y guía sobre la alianza.

1948 Al acabar la Segunda Guerra Mundial se funda el Estado de Israel, lo que permite el regreso del pueblo judío a su patria histórica.

1990 Judith Plaskow, teóloga estadounidense, urge a los judíos a reinterpretar los textos que excluyen a la mujer de la alianza.

Dios le pidió a Abraham que **abandonara hogar y familia** y que partiera hacia otra tierra.

Dios le prometió premiarlo si lo hacía; esta promesa vino a conocerse como **la alianza**.

Esta promesa consistía en que, siempre que Abraham y sus descendientes obedecieran a Dios, **Dios protegería a su descendencia** y le entregaría la tierra de Canaán.

«Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios».

El concepto central del judaísmo es la alianza, o pacto, con Dios, la cual se remonta a los tiempos de los israelitas, antiguo pueblo de Oriente Próximo. De hecho, los judíos se consideran ligados a Dios por una serie de alianzas. La primera fue la alianza abrahámica, que distinguía específicamente a los israelitas como pueblo elegido de Dios, y los posteriores pactos mosaicos (mediados por Moisés) renovaron este lazo inicial.

Los israelitas, también llamados hebreos, eran un pueblo que ocupaba parte de Canaán, territorio más o menos equivalente a los actuales Israel y Palestina, tal vez ya desde el siglo XV a.C. Alrededor de 1200 a.C., durante un periodo en que esta parte del mundo estuvo bajo dominio egipcio, se grabó una inscripción que contenía la primera mención a «Israel» como pueblo.

En el siglo VI a.C., numerosos israelitas fueron obligados a exiliarse a Babilonia. Durante este tiempo de exilio se compuso buena parte de la Biblia hebrea (judía), en la que se recoge la historia del pueblo de Israel y el origen de sus creencias religiosas.

La primera alianza

Como muchos pueblos del antiguo Oriente Próximo, los primeros israelitas eran politeístas, pero adoraban a un «dios nacional», que creían que prestaba una especial protección a su pueblo. El nombre de este Dios se consideraba demasiado sagrado para ser pronunciado, por lo que se designaba tan solo por sus cuatro consonantes, YHWH (pronunciado probablemente «Yahvé»), o también por otros nombres, como El y Elohim, que significan «Dios».

Según se afirma en el libro del Génesis, el primero de los cinco li-

Véase también: Animismo en sociedades primitivas 24–25 ▪ Sacrificios y ofrendas de sangre 40–45 ▪ La carga de la observancia 50 ▪ Un reto para la alianza 198

bros de la Torá, esto es, la primera parte de la Biblia hebrea, los israelitas se asentaron por primera vez en Canaán por mandato divino. Dios llamó a un hombre, Abraham, nacido en la ciudad-estado mesopotámica de Ur (en el actual Iraq), y le ordenó que viajara hasta un lugar llamado Canaán, el cual estaba por convertirse en el hogar de los israelitas.

La Torá relata que, ya en Canaán, Dios estableció un pacto con Abraham, el cual tendría una forma similar a cierto tipo de concesión real que los reyes de la época otorgaban a los súbditos leales. Dicho pacto establecía que, como recompensa por la lealtad de Abraham, Dios le garantizaba numerosos descendientes que heredarían esa tierra. Como signo del acuerdo, Abraham y todos los miembros varones de su grupo familiar serían circuncidados. Y así ha sido: hasta el presente, los niños judíos son circuncidados al octavo día de nacer, como señal de que forman parte de aquella alianza.

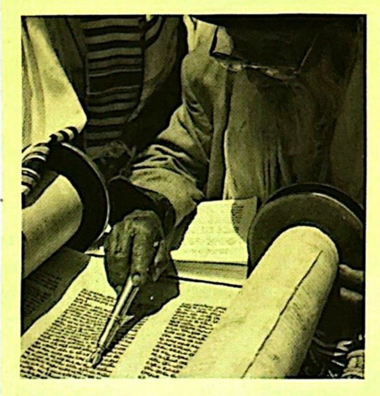
La lealtad de Abraham fue puesta a prueba al pedirle Dios que sacrificara a su hijo Isaac. En el último momento, Dios envió un ángel para detenerlo, como ilustra esta pintura del siglo XVIII.

Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. Dios bendijo a Ismael, prometiendo que sería padre de una gran nación. Pero fue Isaac el elegido por Dios para heredar el pacto realizado con su padre. Isaac, a su vez, legó la alianza a su hijo Jacob, quien recibiría de Dios el nombre de «Israel» y legaría la alianza a toda su descendencia. Abraham, Isaac y Jacob son conocidos como los patriarcas de Israel, y representan las tres primeras generaciones incluidas en la alianza con Dios.

La alianza del Sinaí

La Torá relata que, cuando Canaán fue golpeada por el hambre, Jacob y sus hijos emigraron a Egipto, donde sus descendientes fueron esclavizados. Varias generaciones después, cuando hubo aumentado la población israelita en Egipto, Dios eligió a Moisés, un israelita criado en la corte egipcia, para sacar a su pueblo de la esclavitud y regresar a Canaán. La huida de los israelitas de Egipto (el éxodo) implicó abundantes milagros divinos, como las plagas con que Dios azotó a los egipcios –entre ellas, las úlceras o la conversión del agua del Nilo en sangre– o la división de las aguas del mar Rojo para que los israelitas pudieran cruzarlo. Con estos milagros, Dios demostraba su poder y su lealtad al pacto con los patriarcas.

Después de liberar a los israelitas de Egipto, y antes de introducirlos en Canaán, Dios los llevó a una montaña denominada Sinaí, u Horeb. Moisés ascendió a la montaña para hablar con Dios, y entonces se estableció una nueva alianza »

La Biblia hebrea

La Biblia hebrea o judía (Tanaj), las sagradas escrituras del pueblo judío, es una colección de textos compuestos principalmente en idioma hebreo y escritos a lo largo del primer milenio antes de Cristo. Con ciertas variaciones de orden y contenido, son los mismos textos que componen el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana.

La tradición judía divide la Biblia en tres partes: la primera, denominada Torá o Pentateuco, relata la creación del mundo por Dios y su alianza con Israel, y recoge las leyes de los israelitas. La tradición atribuye la Torá a Moisés; sin embargo, los expertos consideran que fue compuesta por varios autores a lo largo de varios siglos. La segunda parte, los Profetas, relata la historia de Israel desde la llegada del pueblo a Canaán hasta la caída del reino, cuando su capital y su templo fueron destruidos y el pueblo fue exiliado. Contiene, además, los escritos de los profetas. La parte final, los Escritos, comprende una colección diversa de composición posterior.

entre Dios y todo el pueblo de Israel. La alianza del Sinaí recordaba la salvación de Israel por Dios y prometía que este sería su pueblo si observaba los mandamientos que había entregado a Moisés en el monte Sinaí.

Según la Torá, Dios dictó en voz alta estos mandamientos desde la cima de la montaña, cubierta por nubes y fuego, mientras las gentes de Israel aguardaban abajo. La tradición dice que estos mandamientos fueron inscritos por Dios sobre dos tablas de piedra que Moisés bajó de la montaña, aunque la Torá no es clara en este punto. Sin embargo, Moisés rompió furioso las tablas cuando vio que los israelitas habían erigido un ídolo, un becerro de oro, mientras él estaba en la cima del monte. Entonces regresó al Sinaí para recibir unas nuevas tablas, y estas fueron colocadas en el Arca de la Alianza, que los israelitas transportaron por el desierto en su viaje a Canaán.

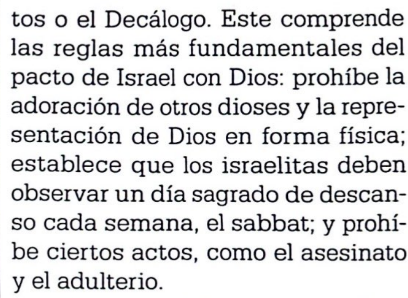

Te daré a ti y a tu posteridad [...] todo el país de Canaán, en posesión perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos.
Génesis 17,8

Los mandamientos

Los mandamientos recibidos por Moisés en el monte Sinaí se conocen como los Diez Mandamientos o el Decálogo. Este comprende las reglas más fundamentales del pacto de Israel con Dios: prohíbe la adoración de otros dioses y la representación de Dios en forma física; establece que los israelitas deben observar un día sagrado de descanso cada semana, el sabbat; y prohíbe ciertos actos, como el asesinato y el adulterio.

Además del Decálogo, la Torá incluye numerosas leyes que al parecer fueron transmitidas indirectamente por Dios a los israelitas a través de Moisés, tanto en el Sinaí como en otras ocasiones. Estas leyes también forman parte de la alianza. De acuerdo con un cálculo del Talmud (la interpretación rabínica de la ley judía), en la Torá hay un total de 613 mandamientos. Estos tratan numerosos aspectos de la vida de los israelitas en Canaán. Algunos constituyen lo que podríamos considerar un derecho civil: describen sistemas de gobierno, regulan cuestiones sobre la propiedad y ofrecen normas para tratar

Cuando los israelitas huyeron de Egipto, Dios los protegió y los abasteció de alimento en el desierto, como representa esta pintura del siglo XV, *La recogida del maná*.

los casos de asesinato y robo, entre otros asuntos. Otros se refieren a la construcción de un santuario para adorar a Dios y establecen ritos sacrificiales que debe oficiar la clase sacerdotal. Otros, en fin, dirigen la conducta de los israelitas, instruyéndolos sobre asuntos que van desde lo que pueden comer o con quién pueden contraer matrimonio, hasta el trato justo y caritativo que deben dispensar a sus semejantes. Estos mandamientos aspiraban a establecer una sociedad justa –según los parámetros de la época– y que se distinguiera por su devoción a Dios.

En el último libro de la Torá, el Deuteronomio, se describe una tercera alianza entre Dios e Israel, establecida en la tierra de Moab (en la actual Jordania) antes de la entrada de los israelitas en Canaán. Esta tomó la forma de un discurso final de Moisés, que moriría antes de entrar en la Tierra Prometida. Moisés recordó la salvación de Israel por Dios, transmitió unos mandamientos adicionales que Dios le entregó en el Sinaí, y prometió que Dios bendeciría a los israelitas si obedecían los mandamientos y los maldeciría si los desobedecían. La alianza de Moab reafirmó la lealtad de los israelitas a Dios y a sus mandamientos.

La alianza en la práctica

En principio, los judíos tradicionales consideran las leyes de la Torá como obligaciones eternas. Sin embargo, los mandamientos han sido objeto de interpretación durante siglos, y muchos han dejado de ser aplicables en la práctica. Ciertas leyes pertenecientes al gobierno de los reyes, por ejemplo, no son aplicables desde la caída de la monarquía de Judá en el siglo VI a.C., y los ritos sacrificiales no han sido practicados por los judíos corrientes desde que los romanos destruyeron su templo de Jerusalén en el año 70 d.C. Además, muchas de las leyes de la Torá tratan sobre agricultura y se consideran obligatorias solo en Israel.

En la actualidad, los judíos mantienen diversos puntos de vista respecto a los mandamientos y sus interpretaciones. Los judíos tradicionales observan el sabbat, las festividades y los tabúes alimentarios (como el consumo de la carne de ciertos animales y la mezcla de carne y lácteos), así como otras reglas. Pero, para muchos judíos modernos, las leyes esenciales son las relacionadas con el amor al prójimo y el trato justo que se debe dispensar a todos los seres humanos. Los judíos progresistas citan a menudo una sentencia atribuida al rabino Hillel el Viejo y que se refiere a la »

Los rituales que observa el judaísmo, como las velas que se encienden el sabbat (el sábado o día de descanso), sirven para recordar a los judíos el vínculo de su alianza con Dios.

Noé no es solo una figura clave en el judaísmo y el cristianismo, sino también en el islamismo: su pacto con Dios figura también en el Corán.

La alianza con Noé

Además del pacto con Israel, la Torá relata otra alianza entre Dios y toda la creación. Dios hizo este pacto con Noé, cuya familia sobrevivió a un diluvio primordial que barrió casi toda la vida en la Tierra, y prometió que nunca volvería a destruir el mundo por las aguas. Noé, como los demás patriarcas de Israel después de él, recibió además la promesa de una abundante descendencia para poblar la Tierra. El signo del pacto de Dios con Noé fue el arcoíris, que a partir de entonces serviría como recordatorio de la promesa divina.

La tradición judía posterior convino que la alianza con Noé incluía siete mandamientos que incumbían a toda la humanidad; las «siete leyes de los hijos de Noé» prohibían la idolatría, el asesinato, la blasfemia, el robo, la inmoralidad sexual (como el incesto) y el consumo de carne prohibida, y exigía el establecimiento de tribunales.

La lealtad israelita a Dios fue probada durante cuarenta años de exilio en el desierto, lo cual se conmemora en la festividad de Sucot, durante la cual se construyen frágiles cabañas que recuerdan a las del desierto.

regla de oro: «Lo que es odioso para ti, no lo hagas a tus semejantes. Esa es toda la Torá; el resto es comentario».

La promesa de la tierra, una promesa condicional

En su alianza con Abraham, Dios otorgó la tierra de Canaán a los descendientes del patriarca como un don inviolable. No obstante, en otras partes de la Biblia se declara que la posesión de los israelitas sobre la tierra está condicionada a la observancia de los Diez Mandamientos. Esta condición explicaría por qué los israelitas fueron finalmente conquistados por sus enemigos y exiliados de su tierra. En ciertas partes de la Torá se incluye el exilio entre los castigos que caerían sobre los israelitas en el caso de que violaran las alianzas del Sinaí y Moab; muchos estudiosos modernos opinan que estos pasajes fueron escritos como respuesta a dichos acontecimientos.

Al mismo tiempo, la Torá afirma que Dios nunca olvidó su alianza con los patriarcas. Mientras estaban en el exilio, los israelitas tuvieron ocasión de arrepentirse, y Dios les permitió regresar a su tierra, manteniendo por tanto su pacto con Abraham. De este modo, la promesa de la tierra, aunque condicional, sigue siendo eterna: los israelitas pueden perder la tierra por un tiempo debido a sus pecados, pero no deben perder la esperanza de regresar a ella.

Si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos.
Éxodo 19,5

El «pueblo elegido»

La Torá ofrece pocas explicaciones acerca de por qué Dios eligió a los patriarcas y a sus descendientes, pero destaca que, en virtud de su alianza con él, los israelitas son privilegiados sobre las demás naciones. Los autores de la Biblia no consideraban a los israelitas como superiores a otros pueblos –por el contrario, a menudo los describen como pecadores e indignos–, pero percibían claramente el estatus especial de Israel. Cuando los judíos comprendieron que su dios era el Dios que regía el mundo, empezaron a desarrollar su conciencia de pueblo elegido.

A lo largo de la historia, los judíos se han esforzado por comprender por qué los eligió Dios y qué implicaciones tiene esta elección en relación con su lugar en el mundo. Una antigua tradición sugiere que, más que ser elegido por Dios, Israel eligió a Dios. Esta tradición mantiene que Dios ofreció los mandamientos a todas las naciones de la tierra, pero todas excepto Israel los rechazaron, por encontrarlos demasiado onerosos. Según esta perspectiva, el estatus de los israelitas no resulta de una elección por parte de Dios, sino que es un producto de su libre voluntad. Al mismo tiempo, parece negar la libertad de elección, pues hace a los individuos responsables de las decisiones de sus antepasados.

Algunas tradiciones místicas judías que tienen su origen en la Edad

El sentido de la historia judía gira en torno a la fidelidad de Israel a la alianza.
Rabino Abraham Joshua Heschel

Media sugieren una perspectiva distinta, al afirmar que las almas de los judíos fueron elegidas en el momento de la creación y que son cualitativamente superiores a las de los gentiles (no judíos). Sin embargo, pensadores eminentes de las ramas principales del judaísmo actual (neoortodoxos, conservadores y reformistas) rechazan categóricamente cualquier reivindicación de diferencia esencial entre judíos y no judíos. Los pensadores judíos actuales tienden a ver la alianza más bien como la imposición a los judíos de la misión de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y, con ello, de transmitir la verdad de Dios al mundo. Algunos han sugerido que Israel no sería único en la elección de Dios, y que otros pueblos pudieron ser elegidos para cumplir otras misiones.

Algunos judíos liberales, en fin, rechazan sencillamente la idea de la elección, argumentando que el concepto presupone la superioridad sobre otros pueblos y fomenta el etnocentrismo.

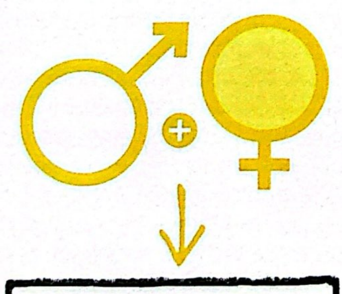
La pertenencia a la alianza

El judaísmo tradicional mantiene que la alianza es transmitida de padres a hijos por línea materna; así, el hijo de madre judía es automáticamente judío y está atado a los mandamientos. Este estado heredado no puede perderse: un judío que no observa los mandamientos ha violado el pacto, pero sigue siendo judío. Por otra parte, para un gentil es posible hacerse judío a través de la conversión. Bajo la ley rabínica, un converso al judaísmo debe aceptar los mandamientos y ser sumergido en un baño ritual (y, si es varón, ser circuncidado), momento en el cual asume todos los derechos y deberes de un judío.

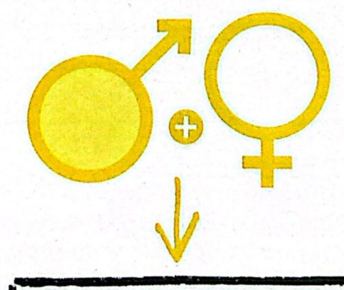
Tradicionalmente, la conversión al judaísmo implicaba el compromiso con un estricto régimen de prácticas religiosas. Actualmente, el judaísmo progresista hace más énfasis en la autonomía individual a la hora de determinar la identidad judía y sus obligaciones. Tanto en el judaísmo reformista estadounidense como en el liberal británico, los hijos de padre judío y madre no judía son aceptados sin conversión formal si se identifican a sí mismos como judíos.

Pese a la enorme diversidad de creencias y prácticas, el concepto de alianza continúa siendo central en todas las corrientes del judaísmo: representa y define el fin personal del judío en el mundo, vinculándolo al pueblo judío a lo largo de la historia y a su Dios. ■

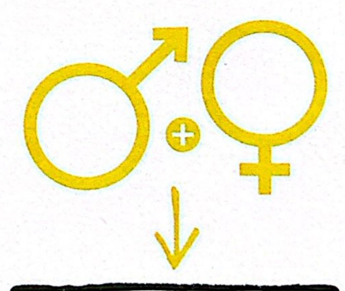
La pertenencia de una persona a la alianza depende de su filiación o, en su defecto, de su fe. El judaísmo no hace proselitismo, si bien acoge a aquellos que muestran compromiso y sinceridad.

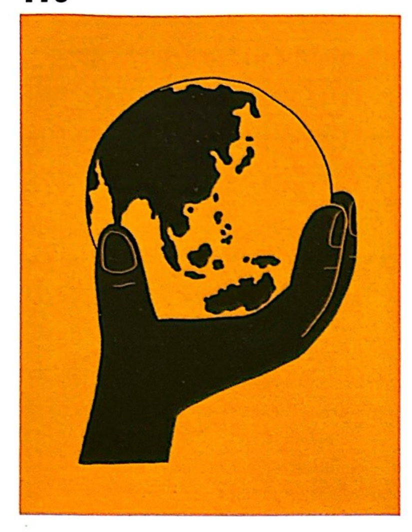
Si la **madre es judía** y el padre no, entonces **se es judío**, y nunca se puede dejar de serlo.

Si solo el **padre es judío**, algunas ramas judías modernas **aceptan** al interesado sin necesidad de fe.

Si ninguno de los progenitores es judío, uno **se puede convertir** al judaísmo siguiendo los rituales adecuados.

NO HAY OTRO DIOS FUERA DE MI

DE LA MONOLATRÍA AL MONOTEÍSMO

EN CONTEXTO

FUENTE CLAVE
Segundo Isaías

CUÁNDO Y DÓNDE
***C.*540 a.C., Babilonia/Judea**

ANTES
1400–1200 a.C. El profeta Zaratustra funda una nueva religión con un único dios.

***C.*1000 a.C.** La «Canción del mar», himno recogido en el Éxodo bíblico, proclama la supremacía de Yahvé sobre los demás dioses.

***C.*622 a.C.** El rey Josías de Judá proscribe la adoración de dioses distintos a Yahvé.

DESPUÉS
***C.*20 a.C.–40 d.C.** Según Filón de Alejandría, el monoteísmo bíblico anticipaba ciertas ideas de la filosofía griega sobre Dios.

Siglo viii El profeta Mahoma recibe la revelación del islam, y el monoteísmo sustituye a las creencias politeístas entre las tribus de Arabia.

Yahvé es el **dios más grande**; su poder es supremo, universal y eterno.

Puesto que es **omnipotente**, no necesita subordinados.

Ningún otro ser puede **revocar** sus deseos.

Incluso los **sucesos** que perjudican a su pueblo son **orquestados por Él**.

Tanto el **«mal»** como el **«bien»** del mundo son parte de **su plan**.

No hay más dios que Yahvé.

Los primeros autores de la Biblia judía parecían tener conocimiento de la existencia de muchos dioses, pero hicieron hincapié en que el mayor entre todos era Yahvé, y que los israelitas debían adorar solo a Yahvé. Parece, pues, que en algún momento del periodo bíblico, el pueblo judío pasó de la adoración exclusiva de un dios entre muchos (monolatría) a la creencia en un único dios (monoteísmo).

Yahvé gobierna todas las naciones

Además del testimonio de los autores bíblicos, existen pruebas arqueológicas de que los antiguos israelitas adoraban a varios dioses regionales. Los profetas del dios Yahvé, cuyos escritos constituyen gran parte de la Biblia hebrea, censuraron duramente al pueblo por esta práctica. No está claro si todos los profetas eran auténticos monoteístas, pero sí creían que Yahvé poseía el poder supremo y reinaba sobre todas las naciones.

En el año 722 a.C., los asirios conquistaron el reino septentrional de Israel y exiliaron a su gente. Unos 130 años más tarde, los babilonios conquistaron el reino meridional de Judá y exiliaron al resto de los judíos.

Véase también: Creencias para nuevas sociedades 56–57 ▪ La batalla entre el bien y el mal 60–65 ▪ La alianza de Dios con Israel 168–175 ▪ Definir lo indefinible 184–185 ▪ La unicidad divina es necesaria 280–281

El pueblo de Israel fue derrotado por los asirios en el siglo VIII a.C. y partió al exilio, tal como representa este relieve del palacio de Senaquerib en Nínive.

En el antiguo Oriente Próximo, tales conquistas eran interpretadas normalmente como una victoria del dios de los conquistadores sobre el de los vencidos; así pues, la supremacía de Yahvé parecía ser desafiada. Sin embargo, los profetas insistían en que todos estos acontecimientos eran, de hecho, obra de Yahvé, que utilizaba a otras naciones para castigar a los israelitas por violar su alianza con Él (pp. 168–175).

No hay más Dios que Yahvé

En 538 a.C., los judíos regresaron a su patria desde el exilio en Babilonia, bajo el decreto de Ciro el Grande, emperador de Persia, donde predominaba la fe zoroástrica. En torno a aquella época se da la primera articulación evidente del monoteísmo en la Biblia, en una colección de textos conocida como «Segundo Isaías», donde se enfatiza que Yahvé creó el mundo y solo Yahvé reina sobre él. El restablecimiento de Israel era un signo del control de Yahvé sobre la historia, que es trascendente: Él determina las acciones de los reyes, y dirige a su pueblo hacia la salvación como un pastor guía a su rebaño.

El problema del mal

El monoteísmo plantea el «problema del mal»: si hay un solo Dios, que es justo y misericordioso –como subraya la Biblia–, ¿cómo puede gobernar un mundo en el que el piadoso sufre? Este es el tema del libro bíblico de Job, que habla de un hombre virtuoso que se pregunta cómo puede permitir Dios su terrible infortunio. La respuesta de Dios sugiere que no hay respuesta: su gobierno del mundo está más allá del entendimiento humano. ■

El Segundo Isaías

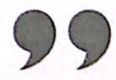
El libro bíblico de Isaías se ha atribuido a un profeta del mismo nombre que vivió entre los siglos VIII y VII a.C. No obstante, la parte final del libro trata del regreso de los judíos de su exilio en Babilonia, en el siglo VI a.C. Numerosos estudiosos actuales se refieren a esta sección como «Segundo Isaías» o «Deutero-Isaías», y la atribuyen a uno o más autores del siglo VI.

El Segundo Isaías remeda el lenguaje y los temas de la primera parte del libro, además de introducir nuevas ideas y motivos, como el monoteísmo explícito. Al igual que las obras proféticas previas, interpreta el exilio del pueblo israelita como un castigo por sus pecados, pero proclama que el castigo ha terminado y que irá seguido por la gloria eterna cuando Israel abrace finalmente a Yahvé.

Muchos expertos creen, en fin, que una mínima parte del libro la escribió aún más tarde otro autor, o «Tercer Isaías».

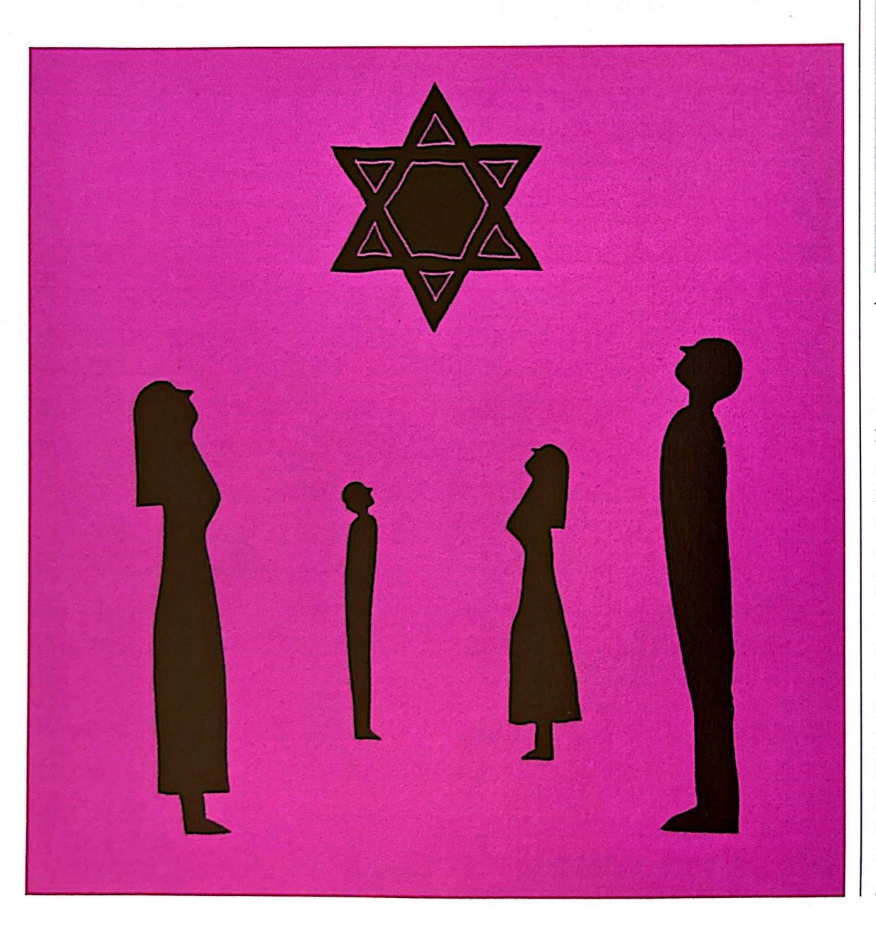

Antes de mí no fue formado otro dios, ni después de mí lo habrá.
Isaías 43,10

EL MESIAS REDIMIRA A ISRAEL

LA PROMESA DE UNA NUEVA ERA

EN CONTEXTO

TEXTOS CLAVE
Rollos del mar Muerto

CUÁNDO Y DÓNDE
***C.* 150 A.C.–68 D.C., Palestina**

ANTES
***C.* 1005–965 D.C.** El rey David gobierna Israel como el ungido por Dios, o «mesías».

596 A.C. Los babilonios conquistan y exilian a los judíos, y acaban con la dinastía davídica.

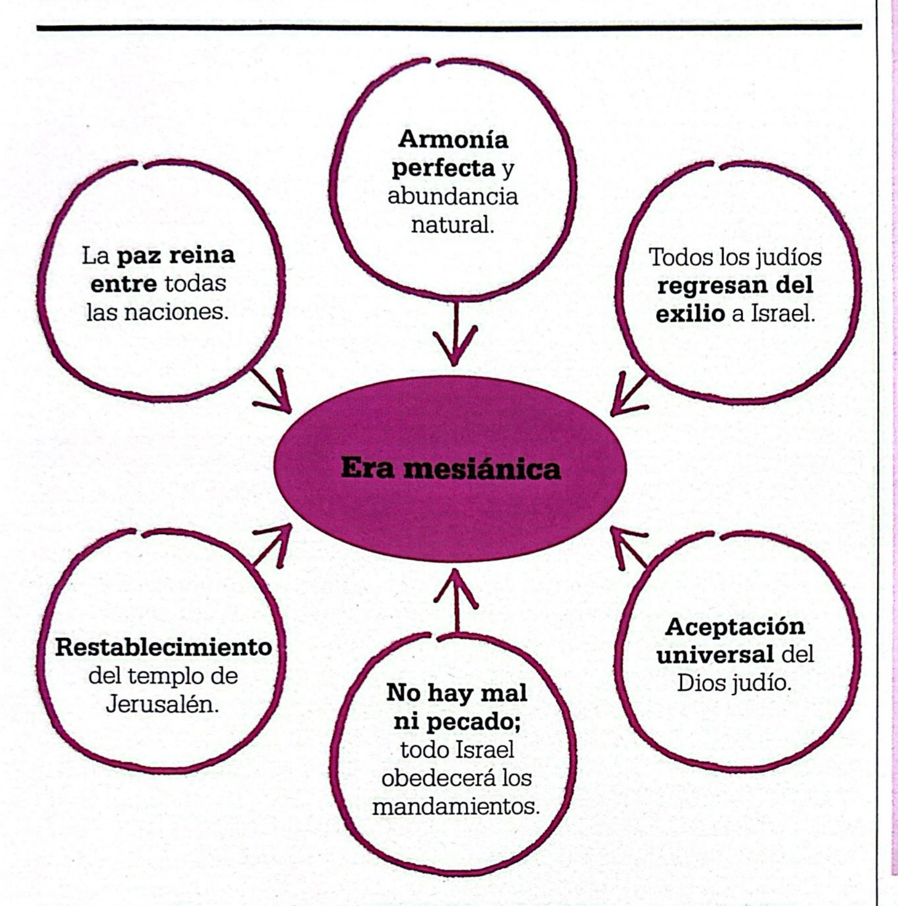
DESPUÉS
Siglo I D.C. Jesús se identifica como el Mesías.

Siglo II Simón bar Kojba es aclamado como el Mesías.

Siglo XX El líder del movimiento hasidí, Menajem Mendel Schneerson, promueve la observancia judía como medio para traer al Mesías; él mismo es aclamado como el Mesías por sus seguidores.

A lo largo de gran parte de su historia escrita, el pueblo de Israel fue gobernado por reyes. Un ritual denominado unción, en el que se vertía aceite sobre la frente del monarca, equivalía a la coronación y simbolizaba la elección divina del monarca, al cual se llamaba «ungido por Dios» o, en hebreo, «mesías». Originalmente, el término «mesías» se utilizó para referirse a cualquier líder ungido, pero con el tiempo vino a designar a un rey particular que surgiría en el futuro y rescataría a Israel de sus enemigos, iniciando así una edad dorada: la era mesiánica. La tradición judía ha especulado mucho sobre los sucesos que caracterizarán a la era me-

Véase también: La alianza de Dios con Israel 168–175 ▪ La fe y el Estado 189 ▪ Orígenes del sionismo político moderno 196–197

siánica, y existe acuerdo en que se tratará de una época de hermandad y gloria en la tierra, en la que serán habituales los milagros, las espadas se transformarán en rejas de arado y el lobo vivirá junto al cordero.

Algunas tradiciones especulan con la idea de que el Mesías será un monarca terrenal, con una estrecha relación con Dios; otras, con que se trataría de una figura celestial designada desde antes de la creación del mundo. Igualmente, ciertas tradiciones conciben la era mesiánica como parte del curso normal de la historia, mientras que para otras sería un tiempo milagroso en que el espíritu de Dios reinaría sobre la tierra.

Un Mesías del linaje de David

Uno de los primeros reyes de la monarquía unificada de Israel y Judá fue David, que reinó *c.* 1005–965 a.C. Según la Biblia, David contribuyó a unir al pueblo de Israel y a defenderlo contra los filisteos; cuenta que Dios amaba a David, al que se refiere como su «hijo», y que estableció un pacto con él, prometiéndole que sus descendientes reinarían sobre Israel por siempre.

Sin embargo, en 586 a.C. los babilonios conquistaron Judá, exiliaron a gran parte de su población y destruyeron el templo de Jerusalén; y la dinastía de David llegó a su fin. La caída del reino podría haber »

Israelitas y judíos

Isaac, hijo de Abraham, tuvo dos hijos: Esaú y Jacob. La Biblia cuenta que Dios cambió el nombre de Jacob por «Israel». Las familias de los doce hijos de Jacob se convirtieron en las doce tribus de Israel (israelitas), y ocuparon un área equivalente al actual territorio de Israel. A finales del siglo x a.C., los israelitas se dividieron en dos reinos: las tribus del sur formaron el reino de Judá, y las del norte formaron el reino de Israel. Posteriormente, estos dos reinos serían conquistados y disueltos: Israel por parte de los asirios en 722 a.C., y Judá por los babilonios en 586 a.C. Sin embargo, el pueblo de Judá perduró como grupo diferenciado con una religión distintiva. A partir de entonces, fueron llamados «judíos», y su religión, «judaísmo», si bien ellos aún hoy piensan en sí mismos como israelitas. En la actualidad, los ciudadanos del actual Estado de Israel se llaman «israelíes».

Forjarán de sus espadas azadones, y de sus lanzas podaderas. No levantará la espada nación contra nación, ni se ejercitarán más en la guerra.
Isaías 2,4

sugerido que Dios había roto su alianza con David, pero el pueblo de Judá siguió manteniendo la esperanza de que, en algún momento futuro, un descendiente de David volvería a reinar sobre Israel como el Mesías de Dios.

Vaticinios de los profetas

Ya antes de la caída de la monarquía, algunos profetas de Israel habían predicho que un rey descendiente de David uniría los dos reinos y los rescataría de sus enemigos. Aunque estas profecías fueron escritas en distintas épocas y algunas se referían a reyes históricos precisos, las generaciones posteriores las interpretaron como predicciones del advenimiento de un futuro Mesías. Después de la conquista babilonia, algunos profetas vaticinaron que el pueblo regresaría finalmente a su patria y reconstruiría su templo. Unos pocos vislumbraron que las naciones del mundo reconocerían algún día al Dios de Israel y lo adorarían en Jerusalén. Pero estas visiones de un futuro glorioso no estaban exentas de condiciones: los profetas creían que el infortunio de Israel era un castigo de Dios por los pecados del pueblo y de sus líderes, y la restauración futura solo sería posible si Israel se arrepentía.

Gobierno extranjero

Las visiones de los profetas se cumplieron en parte cuando el rey persa Ciro el Grande derrotó a los babilonios y permitió que muchos judíos regresaran a su patria y reconstruyeran el templo de Jerusalén. De hecho, Ciro es llamado en la Biblia «Mesías del Señor». Sin embargo, el retorno de los judíos a su tierra fue seguido por un prolongado periodo de dominio extranjero, incluido el de los imperios griego y romano. Durante este tiempo revivieron las profecías bíblicas sobre el Mesías y una era de restauración nacional.

Los judíos recurrieron a tradiciones proféticas que vislumbraban una gran batalla entre las fuerzas del bien y el mal, en la que Dios saldría triunfante y los pecadores serían castigados. Los textos apocalípticos judíos de la época, como los incluidos entre los rollos del mar Muerto, ofrecen elaboradas descripciones de este combate y de las plagas y tribulaciones que precederían al advenimiento del Mesías: inundaciones y terremotos, el oscurecimiento del sol y la luna, la caída de las estrellas del cielo. Estos sucesos vendrían a conocerse como los «dolores de parto del Mesías», ya que toda la agonía que causarían no sería sino el preludio de la era mesiánica, en la que el mal sería expulsado de la tierra, el dominio de los imperios opresores acabaría y la gente viviría libre de aflicciones y crímenes.

> Mi siervo David reinará sobre ellos; será el único pastor que tengan. Obedecerán mis normas, observarán mis preceptos y los pondrán en práctica.
> **Ezequiel 37,24**

La llegada del Mesías

De vez en cuando, a lo largo de la historia, apareció un individuo excepcional que la gente pensó que podría ser el Mesías. Uno de estos

Los textos bíblicos constituyen casi la mitad de los rollos. La mayoría son de pergamino, y escritos en hebreo, arameo, griego y nabateo.

Los manuscritos del mar Muerto

En 1947, un cabrero beduino halló un escondite con rollos enterrados en una cueva en Qumrán, en la costa noroeste del mar Muerto. Al parecer, se trataba de escritos de los esenios –una antigua secta judía–, ocultados cuando los miembros de la secta huyeron de los romanos durante la revuelta judía de 66–70 d.C. Los esenios rechazaban al clero que en aquel momento ostentaba el control del templo de Jerusalén y formaron una comunidad en el desierto, donde esperaban el fin de los tiempos en la creencia de que únicamente ellos serían redimidos en la era mesiánica, que introduciría un clero y un templo nuevos y más puros. Los rollos incluyen los primeros manuscritos conocidos de casi todos los libros de la Biblia hebrea, así como abundantes textos judíos posteriores, y han contribuido de manera notable a nuestra comprensión del pensamiento judío de la época.

Algunos pensadores judíos mantienen que el retorno de la diáspora y la reconstrucción de Jerusalén serán los dos preludios más importantes a la venida del Mesías.

fue Jesús de Nazaret, conocido por sus seguidores como «Cristo», término que procede de la palabra griega para «mesías» o «ungido». Después de la ejecución de Jesús por los romanos, sus seguidores, que serían conocidos como cristianos, siguieron creyendo que Jesús era el Mesías, pero muchos judíos lo rechazaron como tal.

Otro pretendiente mesiánico fue Simón bar Kojba, que lideró una revuelta contra los romanos en 132 d.C. Su revuelta fue un fracaso colosal, que de hecho puso punto final a la vida judía en Jerusalén y la región circundante. Los judíos que no resultaron muertos fueron dispersados por el Imperio romano, muchos de ellos vendidos como esclavos. El fracaso de esta y otras revueltas contra el gobierno romano y la nueva pérdida de Jerusalén, centro religioso del judaísmo, conllevaron una revitalización de las profecías del exilio babilonio.

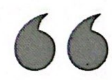
Resurrección y más allá

Originalmente, la era mesiánica fue vista por algunas tradiciones como un tiempo de restauración nacional en que Israel sería redimido y sus opresores perecerían. Sin embargo, más tarde se generalizó la creencia de que sería también un tiempo de juicio para cada persona, viva o muerta, en el que los virtuosos serían recompensados y los malos castigados.

La Biblia hebrea dice poco sobre la vida después de la muerte. Casi todos los autores bíblicos antiguos creían que los muertos vivían en una suerte de inframundo, pero apenas ofrecían detalles sobre el tema. Muchos judíos vinieron a creer que el destino final de una persona dependía de su conducta en esta vida. Algunos decían que los virtuosos vivían en el Paraíso y los malvados eran condenados a un lugar de tormento, la Gehena; otros insistían en la idea de un juicio final en la era mesiánica, cuando los muertos serían resucitados. Ambas ideas perduraron en la creencia judía, y tanto la era mesiánica como la vida de ultratumba eran referidas habitualmente como «el mundo por venir».

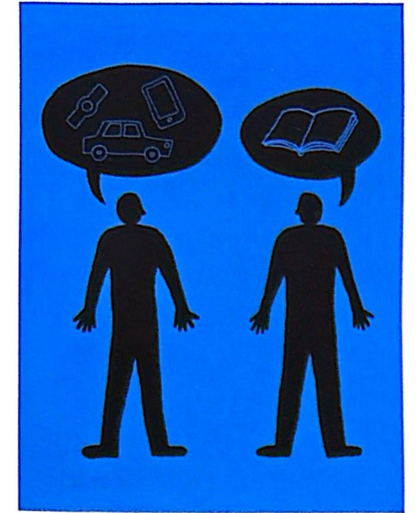
El mesianismo judío hoy

La promesa de la redención mesiánica sigue siendo una creencia nuclear en el judaísmo ortodoxo. Muchos líderes declaran que si los judíos, como grupo, abrazan a Dios y obedecen sus mandamientos, pueden acelerar la venida del Mesías. Pero la idea del Mesías siempre floreció en épocas de opresión, y la libertad relativa de los judíos en la mayor parte del mundo actual ha atenuado el sentido de urgencia de esa esperanza en la restauración nacional. El movimiento reformista, en particular, rechaza las ideas de un rey mesiánico, del retorno a la patria judía y de la reconstrucción del templo de Jerusalén, al margen de que algunos aspectos de esas creencias hayan sido reevaluados a lo largo del tiempo. El único elemento del mesianismo que permanece en el centro de todas las corrientes judías es la creencia en que la humanidad –y el pueblo judío en particular– tiene la capacidad de dar lugar a un futuro mejor mediante una actuación justa. ■

En el futuro surgirá el rey Mesías, el Hijo del Hombre, y restaurará el reinado de David a su antigua condición.
Maimónides

LA LEY RELIGIOSA SE PUEDE APLICAR A LA VIDA DIARIA

ESCRIBIR LA LEY ORAL

EN CONTEXTO

TEXTO CLAVE
Talmud

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglos II–V D.C., Palestina y Babilonia

ANTES
140 A.C.–70 D.C. Los fariseos adoptan la creencia en una ley oral.

Siglo II D.C. Las rebeliones contra Roma provocan la destrucción de muchos *yeshivot* (lugares de estudio de la Torá); los rabinos ponen la ley oral por escrito.

DESPUÉS
Siglo XI El rabino Salomón ben Isaac (Rashi) escribe un comentario sobre el Talmud que se convierte en la norma en las ediciones escritas.

***C.* 1170–1180** El filósofo judío Maimónides compone el *Mishné Torá*, obra que describe y revisa las leyes recogidas en la Torá.

Cada página del Talmud contiene el **texto de la Mishná**, relación hebrea de la ley oral.

↓

El texto de la Mishná es explicado y analizado en la **Guemará**.

↓

Los textos de la Mishná y la Guemará **se envuelven a su vez en capas de texto** y comentarios de época posterior.

↓

El texto del Talmud es una **discusión**.

↓

Sus argumentos guían al lector hacia el **núcleo de la verdad**.

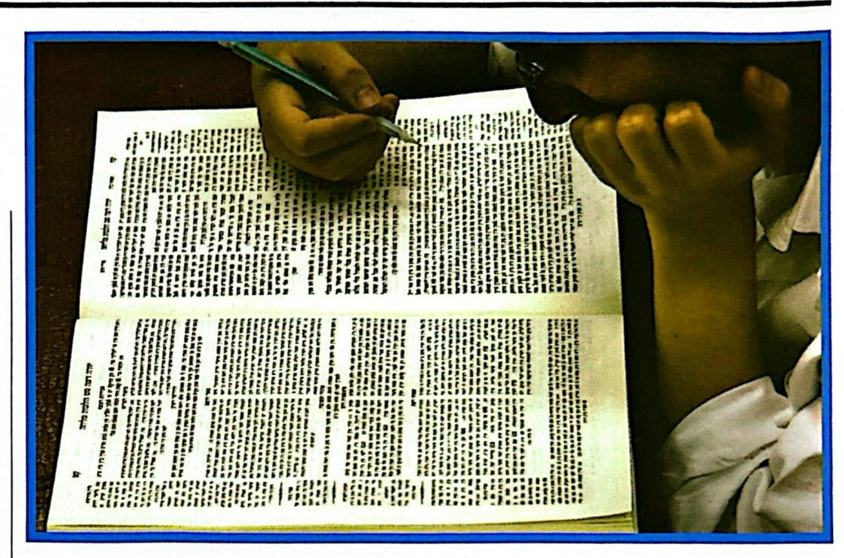
La tradición judía mantiene que Dios entregó a Moisés un corpus de leyes y enseñanzas que este transmitió al pueblo de Israel (pp. 168–175). Muchas de ellas están registradas en los cinco primeros libros de la Biblia hebrea, la Torá; pero algunos judíos creen además que Moisés recibió unas enseñanzas adicionales –transmitidas verbalmente a los líderes de la comunidad, y luego de generación en generación– que vinieron a conocerse como la «ley oral». Esta ley oral añadía detalles a las leyes bíblicas e interpretaciones sobre ellas.

Desde el siglo II d.C., los rabinos (palabra que significa «estudiosos» o «maestros») judíos se propusieron poner por escrito la ley oral. El resultado fue un enorme corpus literario. Muchos de esos escritos se reunieron en un conjunto de libros que constituyen el Talmud, que para el observante judío es el texto religioso de mayor autoridad e importancia después de la propia Biblia.

Parte de la razón de que la ley oral sea tan importante está en que las leyes bíblicas son a menudo ambiguas. Así, por ejemplo, en la Biblia se prohíbe trabajar durante el sabbat, pero no se explica qué clase de trabajo está prohibido. El Talmud

Véase también: La alianza de Dios con Israel 168–175 ▪ El judaísmo progresista 190–195 ▪ La senda de una vida armoniosa 272–275

El objeto primario del Talmud es recoger el análisis de la tradición judía realizado por los mejores intelectuales de las generaciones anteriores y retar al estudiante a hallar sus propias verdades.

resuelve esta ambigüedad al especificar 39 tipos de actividades prohibidas (entre ellas la construcción, la cocina y la escritura).

Además de recoger las leyes entregadas a Moisés, el Talmud incluye extensas discusiones exegéticas entre rabinos. Estas discusiones se consideran también parte de la ley oral, porque la autoridad para interpretar las leyes fue legada a través de Moisés. Cada página del Talmud refleja este debate: los escritos primarios que establecen la ley –la Mishná– aparecen rodeados por las discusiones de la Guemará, por lo que el libro se puede leer como una serie de conversaciones entre rabinos.

Aceptación del Talmud

El concepto de una ley oral no ha sido aceptado universalmente entre los judíos. La doctrina de la ley oral fue promulgada antes de la confección del Talmud por la secta judía de los fariseos; sin embargo, otras dos sectas –los caraítas y los saduceos– rechazaron esta doctrina. Los caraítas surgieron hacia el siglo VIII en Bagdad y (a diferencia de los saduceos) aún existen hoy; tienen sus propias tradiciones de interpretación de la Biblia, pero no creen que Moisés recibiera enseñanza alguna aparte de las expuestas en el texto bíblico.

Con todo, varias ramas del judaísmo aceptan el Talmud como texto sagrado, y los judíos ortodoxos siguen trazando sus orígenes hasta la ley oral dada por Dios a Moisés. Muchos judíos modernos no toman esta idea al pie de la letra, y ven el Talmud más bien como parte de una tradición viva que conserva e interpreta la ley judía para cada generación y fomenta el debate teológico. ■

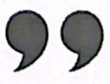
Versiones del Talmud

Obra colectiva de miles de rabinos compuesta a lo largo de cientos de años, el Talmud está organizado en seis órdenes que tratan distintos aspectos de la ley y la tradición, y que a su vez se dividen en tratados y capítulos. Hay dos versiones del Talmud: el Talmud de Jerusalén, compilado en el siglo IV d.C. en la Tierra de Israel, y el Talmud de Babilonia, compilado *c.* 500 d.C. en Babilonia (actual Iraq). Pese a que hay numerosas similitudes entre ambos, el Talmud babilonio, con una extensión de más de 6000 páginas, se suele considerar como el de mayor autoridad, y es el más ampliamente usado por los estudiantes del judaísmo. El Talmud de Jerusalén no llegó a completarse debido a la persecución de los judíos en Israel, y es mucho más breve y más críptico que el Talmud de Babilonia.

Moisés recibió la Torá del Sinaí y la transmitió a Josué, Josué a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas la transmitieron a los hombres de la Gran Asamblea.

Ética de los Padres

DIOS ES INCORPOREO, INDIVISIBLE Y UNICO

DEFINIR LO INDEFINIBLE

EN CONTEXTO

PENSADOR CLAVE
Maimónides

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglo XII, norte de África

ANTES
30 A.C.–50 D.C. El filósofo judío Filón de Alejandría describe al Dios de la Biblia en términos filosóficos griegos, como carente de atributos aristotélicos.

933 En su *Libro de las creencias y de las opiniones*, Saadia Gaón propone varios argumentos de la unidad de Dios.

DESPUÉS
Siglo XIII El Zohar, texto místico judío, expone la idea de que una divinidad infinita se manifestó en la creación y en diez «emanaciones».

***C.* 1730** En *El camino de Dios*, el rabino Moshé Jaim Luzzatto declara que Dios abarca todas las perfecciones, pero estas existen en Él como un atributo único y esencial.

La creencia en un único Dios ha sido una característica de la religión judía desde tiempos bíblicos. Pero la idea de que Dios es «uno» puede ser entendida de diversas formas; así, Dios puede ser el más grande entre varios seres divinos, o puede ser una entidad única compuesta por varios elementos diferentes. En la Edad Media, algunos filósofos judíos bajo la esfera de influencia musulmana aspiraron a demostrar que la unicidad de Dios, propiamente entendida, excluía cualquier otra posibilidad.

Maimónides fue un filósofo muy influyente de esta escuela. Explicó el dogma judío del monoteísmo en

Dios **no tiene atributos físicos o mentales** que podamos describir, ya que no pueden existir fuera de su unidad.

Dios es **todopoderoso**, pues no puede haber nada sobre lo que no tenga control.

Dios tiene **una unidad y una naturaleza** distintas a cualquier cosa que podamos comprender.

Dios es **infinito**, pues no podemos imaginar límite alguno a su presencia y su poder.

Dios es **eterno**, pues no podemos concebir un tiempo en el que no existiera.

Véase también: De la monolatría al monoteísmo 176–177 ▪ El misticismo y la cábala 188 ▪ La unicidad divina es necesaria 280–281

términos de la doctrina filosófica clásica griega de que Dios es «simple», esto es, no compuesto por partes o propiedades. La unicidad de Dios, según Maimónides, deriva de su unidad. Y la unidad de Dios es diferente de la unidad de cualquier otro ser: es una entidad simple, única e indivisible, y además está más allá del entendimiento y la descripción humanos y, por tanto, no se le pueden otorgar atributos específicos.

Dios no puede ser categorizado

Maimónides sostenía que Dios no es «uno de una especie»: no es miembro de un grupo de seres que comparten determinadas características. Tres hombres distintos, por ejemplo, son individuos separados, pero comparten el atributo de la «masculinidad» y, por tanto, corresponden a la categoría de los varones. Dios, por el contrario, no tiene atributos, y por ello no puede pertenecer a una categoría de seres, divinos o de otro tipo.

La unidad de Dios difiere de la propia de un cuerpo, que es divisible.

Según Maimónides, Dios existió antes que todo y es el creador de todas las cosas. Su existencia es independiente de todas las cosas, pero todas las cosas lo necesitan para existir.

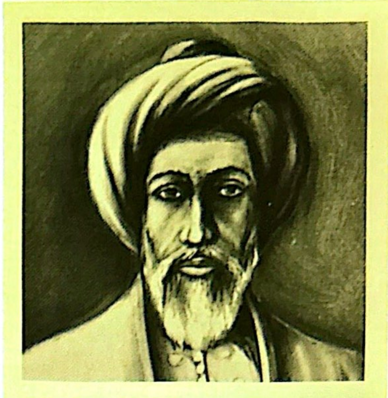
Dios no es dos o más entidades, sino una única entidad, de una unidad aún más simple y única que cualquier cosa de la creación.

Maimónides

Esto significa que Dios no es como un objeto físico, que puede dividirse. Pero Maimónides fue más allá y afirmó que Dios es, además, intelectualmente indivisible: no puede tener atributos en el sentido aristotélico, pues se compondría de esencia y atributos. Si Dios fuera, por ejemplo, «eterno», habría de hecho dos dioses: Dios y la eternidad de Dios.

La tesis de Maimónides de que Dios no tiene atributos procede de una tendencia conocida como «teología negativa», que afirma que es inapropiado caracterizar a Dios de forma positiva. Dados los límites del lenguaje humano, podemos describir a Dios como «eterno», pero en sentido estricto solo podemos afirmar que Dios no es «no eterno»; en otras palabras, su esencia está más allá de toda comprensión. Maimónides incluyó la doctrina de la unidad de Dios entre sus trece principios esenciales de la fe judía, que también comprenden conceptos como la antigüedad de Dios y la creencia en que la Torá procede de la boca de Dios. Muchos consideran estos principios como los elementos clave de la fe judía. ■

Maimónides

Moshé ben Maimón nació en Córdoba en 1135, en el seno de una familia judía. Tuvo una niñez rica en influencias interculturales: fue educado en hebreo y en árabe, y su padre, un juez rabínico, le instruyó en la ley hebrea en el contexto de la España islámica. Su familia huyó de España en 1148, cuando la dinastía bereber almohade subió al poder, y durante diez años vivieron errantes antes de asentarse en Fez (hoy en Marruecos) y después en El Cairo.

Maimónides empezó a ejercer como médico debido a las dificultades económicas de su familia, y pronto su habilidad le valió un nombramiento real. También trabajó como juez rabínico, sin remuneración, pues consideraba que esta era una actividad por la que no se debía aceptar pago alguno. En 1191 fue reconocido como cabeza de la comunidad judía de El Cairo. Tras su muerte, en 1204, su tumba se convirtió en lugar de peregrinación para los judíos.

Obras principales

1168 *Comentario sobre la Mishná.*
1168–1178 *Mishné Torá.*
1190 *Guía de perplejos.*

DIOS Y LA HUMANIDAD ESTAN EN UN EXILIO COSMICO

EL MISTICISMO Y LA CÁBALA

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Isaac Luria

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglo XVI, Palestina

ANTES
Desde 1200 A.C. Los zoroastrianos creen que cada acto humano moralmente correcto ayuda en la lucha cósmica del bien contra el mal.

Siglos X–XV D.C. El misticismo cristiano florece en Europa durante la Edad Media.

DESPUÉS
Siglo XVIII En Europa, cuando la Haskalá («iluminismo judío») rechaza el misticismo, Israel ben Eliezer funda en Ucrania el judaísmo hasidí, basado en la exposición de la cábala de Isaac Luria.

Década de 1980 El Kabbalah Centre de Los Ángeles atrae a seguidores famosos con enseñanzas derivadas de la tradición mística judía.

Los textos del judaísmo incluyen, junto con la Biblia hebrea (p. 171) y el Talmud –compendio de interpretaciones rabínicas–, un corpus de conocimiento místico conocido como cábala. Tradición oral en principio, fue recopilada a finales del siglo XIII en España en el Zohar (o Libro del Esplendor). Tanto el Zohar como sus ideas cabalísticas adquirieron una significación especial para los judíos exiliados –en particular para los eruditos de Safed, en Palestina– tras su expulsión de la península ibérica a finales del siglo XV. Entre ellos estaba el maestro Isaac Luria, cuya interpretación del Zohar aportó una descripción única de la creación que era aplicable a la experiencia de los judíos en el exilio. Proporcionaba una explicación del bien y el mal, y del camino a la redención.

Varones judíos durante las *selijot* (oraciones penitenciales) en Jerusalén. Según la cábala, la observancia de los mandamientos contribuirá a llevar al pueblo del exilio a la redención.

En la interpretación hecha por Luria, antes de la creación solamente existía Dios. Con el fin de hacer espacio para la creación del mundo, se contrajo o replegó sobre sí mismo *(tzimtzum)*: una suerte de exilio autoimpuesto por el bien de la creación. En el espacio creado se derramó una luz divina bajo la forma de diez *sefirot*, emanaciones de los atributos divinos. Adam Kadmon (literalmente, «hombre primordial») hizo unas vasijas para contener las *sefirot*, pero eran demasiado delicadas para contener la luz divina: las tres superiores se dañaron, y las siete inferiores se destruyeron por completo, dispersando la luz. Esta destrucción de las vasijas (conocida como *shevirat hakelim* o *shevirá*) trastornó el proceso de la creación y dividió el universo en dos grupos de elementos, los que contribuían y los que se oponían a la creación: el bien y el mal, los mundos superior e inferior.

Luria explicó que ese daño puede ser reparado separando las chispas de luz divina retenidas por las fuerzas del mal en el mundo inferior y de-

Véase también: La promesa de una nueva era 178–181 ▪ El hombre como manifestación de Dios 188 ▪ El sufismo y la tradición mística 282–283

Dios se contrajo para **formar un vacío** en el cual **crear el mundo**, manteniendo su trascendencia.

De allí surgieron **diez emanaciones**, las *sefirot*, que juntas formaron una **luz divina** que revelaba el propósito de Dios.

Pero las **vasijas** que contenían las *sefirot* no eran lo bastante fuertes y **fueron destruidas** durante una catástrofe, la *shevirá*.

Este es el **origen del bien y el mal**, materializado en la caída de Adán.

El daño no puede ser reparado hasta que las **chispas de la luz divina sean reunidas**, y hasta entonces…

… Dios y la humanidad están en un exilio cósmico.

volviéndolas a su fuente en el mundo superior, en un proceso de «reparación del mundo» *(tikún olam)*. La responsabilidad de ello reside en el pueblo judío, que rescata una chispa de luz sagrada cada vez que obedece un mandamiento divino, y que devuelve una al mal universal cuando peca. No habrá redención hasta que todas las chispas divinas sean reunidas en el mundo del bien, y mientras tanto la humanidad vivirá en un exilio cósmico.

Aunque Luria no puso por escrito su interpretación de la cábala, sus enseñanzas esotéricas fueron conservadas por sus seguidores, y después de su muerte sus ideas se extendieron con rapidez por Europa. Dada la naturaleza integral y racional de la cábala luriánica, el estudio cabalístico se convirtió en un pilar del pensamiento judío, y en el siglo XVIII formó la base del movimiento hasidí (p. 188), que hace especial hincapié en la relación mística con Dios. ■

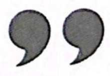
Isaac Luria

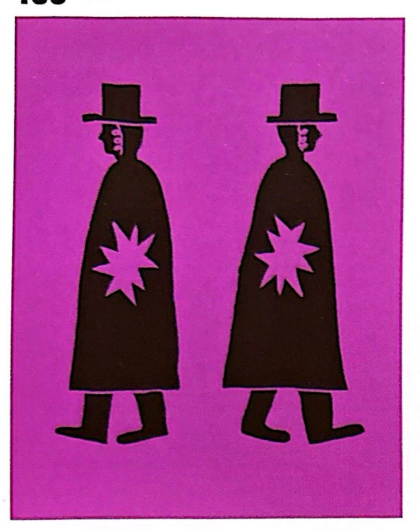
Isaac ben Salomón Luria Askenazí nació en 1534 en Jerusalén. Su padre, procedente de Europa central, falleció siendo él un niño, y su madre se estableció con su hermano en Egipto. Allí estudió la ley hebrea y la literatura rabínica con algunos de los eruditos más destacados de la época, como, por ejemplo, el rabino Bezalel Askenazí, y fue comerciante. Se casó a los 15 años de edad, continuó sus estudios, y seis años después se trasladó a una isla del Nilo para estudiar el Zohar y a los cabalistas primitivos, sin hablar apenas con nadie y solo en hebreo. Durante esta época Luria afirmó mantener conversaciones con el profeta bíblico Elías, quien le dijo que fuera a Safed, un centro de estudios cabalísticos en Palestina, entonces bajo control otomano.

Estudiando con Moisés Cordovero, Luria se dio a conocer por sus enseñanzas de la cábala, y sus discípulos lo apodaron «el León». Murió en Safed en 1572.

La Torá está oculta. Solo se revela a aquellos que han alcanzado el nivel de los justos.
Talmud, Jaguigá

LA CHISPA DIVINA HABITA EN TODOS

EL HOMBRE COMO MANIFESTACIÓN DE DIOS

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Israel ben Eliezer

CUÁNDO Y DÓNDE
Década de 1740, Ucrania

ANTES
Siglo XVI Isaac Luria y otros maestros reavivan el interés por el misticismo de la cábala.

DESPUÉS
Siglo XIX El hasidismo gana adeptos como reacción al intelectualismo y la secularización del judaísmo.

1917 La Revolución rusa desintegra en Rusia muchas comunidades hasidíes.

Década de 1930 Con el ascenso del nazismo, judíos de Alemania, Europa del Este y Rusia huyen a EE UU; todas las comunidades hasidíes de Europa son destruidas durante la Segunda Guerra Mundial.

1948 Fundación del Estado de Israel. Muchos judíos hasidíes desplazados se establecen allí.

El judaísmo hasídico, fundado por Israel ben Eliezer (conocido como Baal Shem Tov, o el Besht) en la década de 1740, se caracteriza por los rituales extáticos masivos realizados bajo la guía de un líder espiritual o *zaddik*. Una de sus enseñanzas principales es que lo divino mora en el interior de cada uno. Actualmente es una de las grandes ramas del judaísmo ultraortodoxo.

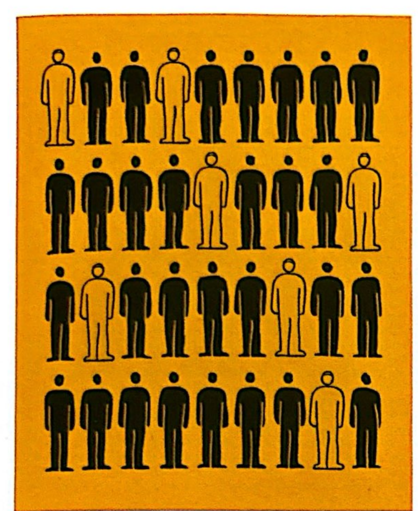
El movimiento surgió en el siglo XVIII entre las comunidades judías de Europa central y oriental. Eran comunidades por lo general pequeñas y aisladas, y su estilo de vida era muy distinto del de los judíos urbanos. La corriente principal de la filosofía judía se había vuelto más intelectual, y la teología más legalista. Esta evolución no concordaba con las necesidades de los habitantes de poblaciones pequeñas, o *shtetls*, y especialmente en zonas como el sur de Polonia.

Con objeto de mantener la cohesión en estas comunidades, en particular ante la persecución por parte de los cosacos (pueblo eslavo oriental), los líderes religiosos viajaban de un núcleo a otro, y ofrecían a los devotos no solo guía, sino también la oportunidad de participar más activamente en la observancia religiosa. Cuando las enseñanzas rabínicas se apartaron del pueblo, líderes carismáticos como Baal Shem Tov señalaron que la Torá no era terreno exclusivo de los rabinos. El aprendizaje espiritual estaba abierto a todos: las «chispas sagradas» de la luz divina de las que habla la tradición mística de la cábala luriánica podían hallarse en todos. ■

Hombres hasidíes bailan durante una boda. El distintivo vestuario hasidí, inspirado en antiguos vestidos de Europa del Este, los diferencia de otras ramas del judaísmo.

Véase también: El misticismo y la cábala 186–187 ▪ La experiencia mística en el cristianismo 238 ▪ El sufismo y la tradición mística 282–283

EL JUDAISMO ES UNA RELIGION, NO UNA NACIONALIDAD

LA FE Y EL ESTADO

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Moses Mendelssohn

CUÁNDO Y DÓNDE
Fin del siglo XVIII, Alemania

ANTES
135 D.C. Roma expulsa a los judíos de la tierra de Israel.

DESPUÉS
Décadas de 1770–1780 Desarrollo de la Haskalá: los judíos, sobre todo en Europa occidental, se integran en sus sociedades adoptivas.

1791 A la emancipación de los judíos en Francia durante la Revolución francesa sigue la emancipación en Holanda y en los países conquistados por Napoleón.

1896 Theodor Herzl publica *El Estado judío* y funda el movimiento sionista moderno.

Siglo XIX El judaísmo reformista se inspira en la Haskalá.

1948 Se funda el Estado de Israel.

En la estela de la Ilustración europea, el movimiento de la Haskalá, también llamado «iluminismo judío», se inspiró principalmente en la obra del filósofo judío alemán Moses Mendelssohn, que creía que la persecución sufrida por los judíos era resultado en gran medida de su segregación de las sociedades en que vivían.

Su crítica de la separación de judíos y gentiles (no judíos) suscitó además la cuestión del significado de ser judío. En su opinión, el judaísmo era una religión que debía ser tratada del mismo modo que cualquier otra en una sociedad pluralista y tolerante, y que a sus seguidores se les debía dar libertad de conciencia como ciudadanos del país en que vivían; por el contrario, ser judío no implicaba pertenecer a una nación o pueblo separado.

En su libro *Jerusalén, o sobre el poder religioso y el judaísmo* (1783), Mendelssohn no solo abogaba por la emancipación de los judíos, sino que además afirmaba que debían «salir de los guetos» y desempeñar un papel activo en la vida cultural y civil. En particular, promovió la idea de que los judíos aprendieran el idioma local –como hizo él mismo– para favorecer su integración en las sociedades no judías, y publicó su propia traducción de la Torá al alemán.

A pesar de que Mendelssohn era un judío ortodoxo practicante, el conjunto de sus ideas y el movimiento de la Haskalá que inspiró fueron el fundamento del judaísmo reformista en el siglo XIX. ■

El Estado tiene poder físico y se sirve de él cuando es necesario; el poder de la religión es amor y benevolencia.
Moses Mendelssohn

Véase también: La alianza de Dios con Israel 168–175 ▪ El judaísmo progresista 190–195 ▪ Orígenes del sionismo político moderno 196–197

BASARSE EN EL PASADO, VIVIR EN EL PRESENTE, TRABAJAR PARA EL FUTURO

EL JUDAÍSMO PROGRESISTA

EN CONTEXTO

MOVIMIENTO CLAVE
Judaísmo progresista

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglo XIX, Europa y EE UU

ANTES
Siglo XX La Ilustración alemana ofrece a los judíos la posibilidad de tener una educación secular y participar en la sociedad.

DESPUÉS
1840 Se establece en Londres la sinagoga reformista de West London.

1872 Se funda en Berlín el Instituto Superior de Estudios Judaicos.

1885 Florece en EE UU el judaísmo reformista. La Plataforma de Pittsburgh define los principios del reformismo.

Siglo XX Se establecen por todo el mundo sinagogas y organizaciones comunales progresistas.

La emancipación judía en Europa comenzó en Alemania en el siglo XVIII. Hasta entonces, los judíos habían visto restringidas sus opciones de residencia y tenían prohibidas ciertas universidades y profesiones; pero la corriente ilustrada europea llevó a concederles derechos plenos como ciudadanos. Los judíos hablantes de yiddish aprendieron alemán, entraron a formar parte del mundo moderno y comenzaron a sentir la libertad de la individualidad. Muchos judíos empezaron a considerar la educación secular –en vez de la tradición judía– como un medio para desplegar su potencial. El judaísmo progresista, que se inició con el movimiento reformista en Alemania, fue una respuesta a estos cambios, a la modernidad y a las nuevas libertades.

Las primeras y más visibles reformas surgieron en Berlín y Hamburgo, y afectaron al servicio de la sinagoga: el sermón se podía dar en alemán, y hombres y mujeres podían sentarse juntos. Aún más radical fue el impacto de los estudios bíblicos modernos, que llevaron a algunos judíos a cuestionar la autoridad divina de los textos bíblicos, así como las tradiciones que los habían mantenido apartados de la sociedad. La autoridad de los rabinos clásicos se veía ahora como una función de su época, y también fue puesta en cuestión.

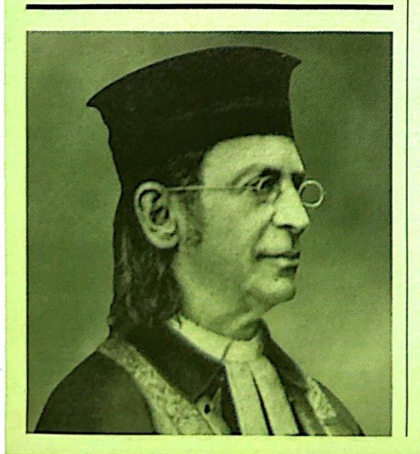

El Talmud habla con la ideología de su época, y era correcto para esa época. Yo hablo para la ideología más elevada de mi época, y es lo correcto para esta época.
Reformista radical de Alemania, siglo XIX

Algunos, ante esta nueva perspectiva y las oportunidades que abría, abandonaron el judaísmo por un nacionalismo secular. Otros buscaron modernizar el judaísmo a la luz del estudio histórico y académico de la religión *(Wissenschaft des Judentums)*. El ritmo del cambio era demasiado rápido para algunos, y varios grupos se separaron de la comuni-

Abraham Geiger

Nacido en Frankfurt-am-Main (Alemania) en 1810, Geiger fue educado en los clásicos judíos y alemanes, y estudió árabe para realizar su tesis doctoral, titulada «¿Qué tomó Mahoma del judaísmo?». Apasionado defensor del estudio académico del judaísmo, pretendió destilar el núcleo espiritual y ético de la religión judía mediante una pionera investigación. Más que a crear un nuevo movimiento, aspiraba a modernizar el judaísmo en su conjunto, rechazando aquellas prácticas cuya razón histórica ya no fuera relevante. Cuando, en el año 1838, fue nombrado segundo rabino de Breslau, vio su autoridad cuestionada por el rabino principal, tradicionalista, y cada uno acabó sirviendo a su propia facción. Más tarde fue rabino principal en Frankfurt y luego en Berlín, y enseñó en el nuevo Instituto Superior de Estudios Judaicos durante los dos años anteriores a su muerte, en 1874.

Obras principales

1857 *Original y traducción de la Biblia.*

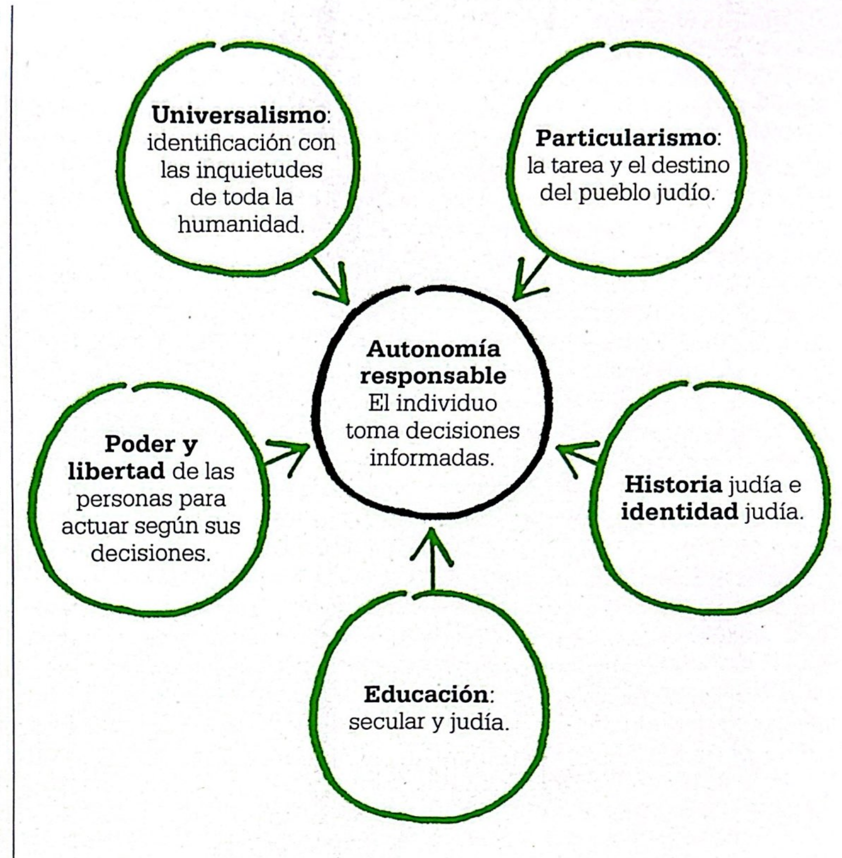
Véase también: La promesa de una nueva era 178–181 ▪ Orígenes del sionismo político moderno 196–197 ▪ La Reforma protestante 230–237 ▪ El auge del fundamentalismo islámico 286–290 ▪ Compatibilidad de la fe 291

dad, acaso para ser servidos por un rabino más ortodoxo.

Cuestionamiento teológico

La innovación teológica condujo a la reforma litúrgica y a la edición de un nuevo libro de oraciones reformado, publicado en Hamburgo en 1818. Eruditos y rabinos como Abraham Geiger empezaban a cuestionarse presupuestos teológicos clave. Geiger reconoció precedentes históricos para modificar la tradición judía para ajustarla a las nuevas condiciones, y sugirió que algunas prácticas podían ser modificadas para hacerlas compatibles con las formas de vida modernas.

También se abandonó parte de la teología tradicional judía: los reformistas alemanes ya no veían sentido a la espera de un mesías bajo la forma de un líder que devolvería al pueblo a la Tierra de Israel para reconstruir el templo y restaurar el culto sacrificial sacerdotal. Así, reemplazaron la idea del mesías por un ideal mesiánico –la paz para todas las naciones de la tierra– al que todo judío podía contribuir. Más osada aún fue la nueva idea de que el exilio se había acabado y los judíos podían realizar su destino como ciudadanos de una nación moderna.

Una minoría siempre se ve obligada a pensar. Esa es la bendición de estar en minoría.
Leo Baeck, rabino progresista

Este sueño fue efímero en varios aspectos. Para muchos, no había integración social real sin conversión al cristianismo, y el Holocausto nazi y la Segunda Guerra Mundial dejaron claros los límites de la esperanza en una humanidad ilustrada.

Autonomía religiosa

En el judaísmo progresista, como en otras ramas de la religión, existe una tensión entre el hecho de formar parte de una nación y una comunidad (universalismo) y el hecho de tener un destino particular (particularismo). Lo que distingue hoy a los judíos progresistas es, probablemente, su interés por la autonomía: la libertad para determinar cómo viven su vida judía. El judaísmo progresista enseña que la autonomía responsable exige tomar decisiones basadas en la ética, la educación judía y el compromiso con el pueblo judío, con un profundo respeto por el pasado y un compromiso con el futuro.

La teología judía continúa evolucionando. Aunque el monoteísmo permanece como dogma de fe »

fundamental, la teología progresista extiende la noción de un Dios «autoritario» a la idea de una relación viva con Dios, en la que cada judío ejerce su libertad individual. Los *mitzvot*, o mandamientos, son expresiones de esta relación.

El concepto de monismo

Otro grupo de pensadores progresistas mantiene que Dios es una parte inseparable del yo, más que una divinidad externa. Algunos han asumido la perspectiva de los místicos judíos que entendían el conjunto de la creación como algo que sucedía dentro de Dios, lo cual supone que todo es Dios. El monoteísmo, la creencia en un solo Dios, se convierte así en monismo, que considera todo como una unidad, y que esta unidad es Dios.

Estas transformaciones teológicas en el seno del judaísmo progresista implican que el papel del individuo y de los mandamientos ya no puede verse como algo fijo. Junto con la recién definida relación entre individuo, Dios y mandamientos, los judíos progresistas revisaron también las interpretaciones convencionales de la Biblia hebrea, viniendo a considerarla como un registro escrito del encuentro del hombre con lo divino, compuesto a lo largo de distintos periodos históricos, más que como la palabra de Dios; lo cual implica que su autoridad no es inequívoca. Dado que la revelación de Dios no quedó fijada de una vez, tal revelación puede considerarse continua.

De forma similar, el judaísmo progresista reconoce la influencia de la historia y de la autoría humana en el desarrollo de la ley judía, o Halajá, tradicionalmente arraigada en los mandamientos bíblicos y en los dictámenes de los rabinos clásicos. La Halajá ha experimentado transformaciones tanto en las comunidades progresistas como en las ortodoxas. Una visión progresista la considera sometida a adaptación continua para responder a los problemas éticos y prácticos del mundo judío contemporáneo; esta perspectiva tiene en cuenta los avances científicos, como la investigación con células madre, y está fuertemente marcada por la ética contemporánea, abordando asuntos como el cuidado al final de la vida. Otras concepciones progresistas describen un judaísmo posthalájico, tal vez identificándose más estrechamente con los antiguos profetas israelitas y con un judaísmo profético conducido éticamente.

Los judíos ortodoxos creen que la Torá fue dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Los judíos progresistas, en cambio, creen que fue escrita por seres humanos bajo la inspiración divina, y que debe considerarse como tal.

Rituales y observancias

Los enfoques modernos de la práctica ritual también reflejan la idea de la evolución continua del judaísmo, estipulando que la autoridad divina no está limitada a la Torá. Los judíos progresistas, por ejemplo, respetan el sabbat, que siguen considerando un día de descanso y santidad que se distingue de la semana laboral, y es probable que lo inicien encendiendo velas al anochecer del viernes, pero no todos insistirán en que esto deba hacerse antes de la puesta del sol si esta se produce muy temprano. Del mismo modo pueden rechazar, por ejemplo, la prohibición tradicional de conducir un coche para ir a la sinagoga el sábado.

Leyes alimentarias

Respecto a la *cashrut* (ley alimentaria), algunos judíos progresistas han descartado todas las reglas como anticuadas, mientras que otros evitan las carnes prohibidas en la Torá pero no tienen en cuenta las posteriores prohibiciones rabínicas respecto a la separación de carne y lácteos o a los utensilios que deben emplearse en la preparación de cada producto. Otros, en cambio, pueden concentrarse en la disciplina del *cashrut* como un medio para expresar la conciencia sobre lo que comen, tal vez extendiéndolo al consumo de productos orgánicos, de comercio justo o de producción local. Otros, en fin, pueden ver el vegetarianismo como una

Las comunidades progresistas celebran el paso de las niñas a *bat mitzvá* (hija de los mandamientos); la tradición prohibía a las mujeres participar en los oficios religiosos.

dieta correcta o apropiada (ese es el significado de «*cashrut*») y, por tanto, como una expresión moderna y progresista de la observancia judía.

Liturgia para hoy

Históricamente, con el paso de los siglos, la liturgia judía ha tendido a alargarse a medida que se añadían nuevas oraciones. Los oficios religiosos progresistas conservan la estructura y las plegarias nucleares, pero eliminan repeticiones; las oraciones, y sus traducciones, reflejan una actualización de los conceptos que no son acordes con las creencias progresistas, como la resurrección de los muertos, la reconstrucción del templo y los sacrificios animales. La liturgia progresista evita el lenguaje feudal y sexista, refiriéndose, por ejemplo, al «Eterno» en vez de al «Señor», o a los «antepasados» en vez de a los «padres», e incluyendo a las matriarcas bíblicas junto a los patriarcas.

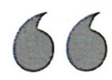
En ocasiones pueden incluirse composiciones litúrgicas nuevas, como poemas o plegarias de entendimiento interreligioso, y se abrevia la lectura del pasaje semanal de la Torá. En muchas congregaciones, la liturgia se celebra tanto en hebreo como en lengua vernácula, y a menudo se acompaña con música. Los judíos progresistas observan las fechas festivas establecidas en la Torá, como hacen todos los judíos que viven en la Tierra de Israel. Esto contrasta con la práctica de los judíos ortodoxos y conservadores en la diáspora, que tradicionalmente extienden un día más la duración de las festividades, como era costumbre fuera de Israel antes de la fijación del calendario hebreo en 358 d.C.

En general, en las comunidades progresistas, mujeres y hombres disfrutan de una igualdad total en el liderazgo comunitario –lo que incluye la ordenación de rabinas– y en la práctica ritual, ya sea en la sinagoga o en el hogar. Las chicas, a los 13 años, celebran el rito de entrada en la vida adulta *(bat mitzvá)* del mismo modo que los chicos, con la lectura pública de la Torá e incluso dirigiendo la oración de la congregación.

El judaísmo progresista en la actualidad

Las ideas nucleares del judaísmo reformista alemán echaron raíces y han dado lugar al crecimiento de comunidades judías progresistas en muchos países del mundo actual. En el Reino Unido surgieron el judaísmo reformista y el liberal; y, con la emigración de judíos alemanes a EE UU, se inició allí un movimiento reformista estadounidense, que dio lugar al nacimiento de otras comunidades progresistas como el judaísmo reconstruccionista o el conservador, este último moderno en su teología pero tradicional en sus prácticas. Se hallan formas progresistas de judaísmo por todo el mundo, incluso en Israel, donde la fe tiende hacia una expresión más tradicional que en la diáspora.

Un reciente resurgimiento del interés por el judaísmo a nivel mundial, que atraviesa todo el espectro de las religiones, ha extendido el estudio de textos clásicos en hebreo por su valor espiritual, literario y ético. Los creyentes actuales tienen a su disposición una gran variedad de propuestas judías y seculares, y en general están menos dispuestos a comprometerse de por vida con uno solo de los movimientos judíos. ■

El pasado tiene voto,
pero no veto.
Dr. Mordecai M. Kaplan,
teólogo progresista

SI LO QUEREIS, NO SERA UN SUEÑO

ORÍGENES DEL SIONISMO POLÍTICO MODERNO

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Theodor Herzl

CUÁNDO Y DÓNDE
1896, Imperio austrohúngaro

ANTES
586 a.C. El rey Nabucodonosor de Babilonia destruye el templo de Jerusalén y envía a los judíos al exilio. A partir de 538 a.C., gracias al decreto del emperador Ciro el Grande, los judíos empiezan a volver a su tierra.

70 d.C. Los romanos destruyen el segundo templo; los judíos son exiliados de nuevo.

635 El califato islámico conquista Palestina. En 1516, el Imperio otomano se hace con el control de la región.

DESPUÉS
1882–1948 Los judíos de la diáspora vuelven en oleadas a la Tierra de Israel.

1948 Fundación del Estado de Israel.

Ya desde la expulsión de su patria por los babilonios y los romanos, muchos judíos de la diáspora habían soñado con el retorno a Eretz Yisrael, la Tierra de Israel, también llamada Sión por el monte del mismo nombre en Jerusalén. Pero hasta finales del siglo XIX sus esperanzas no se consolidarían en un movimiento político, el sionismo, que aspiraba a establecer una nación-estado para el pueblo judío en Palestina.

Durante la Haskalá, o «iluminismo judío», pensadores inspirados por Moses Mendelssohn (p. 189) habían exhortado a los judíos a integrarse en la cultura de sus paí-

Véase también: La alianza de Dios con Israel 168–175 ▪ La fe y el Estado 189 ▪ Ras Tafari es nuestro salvador 314–315

No considero el problema judío como un problema social ni religioso [...] Es un problema nacional.
Theodor Herzl

ses adoptivos como un medio para superar la persecución y la segregación. En gran parte de Europa occidental y en EE UU, la emancipación había permitido a los judíos, en particular a los de clase media, integrarse en la sociedad.

Uno de estos judíos, el periodista y escritor Theodor Herzl, creyó firmemente en la asimilación hasta que experimentó sentimientos radicalmente antisemitas en Francia, un país aparentemente liberal. Y entonces empezó a considerar la guetización y el antisemitismo como inevitables: los judíos tendían a gravitar en torno a lugares donde no era probable que fueran perseguidos; pero, una vez que habían emigrado en cantidades considerables a esos lugares, surgía el sentimiento antijudío, seguido por la persecución. Incluso allí donde los judíos habían intentado mezclarse con la comunidad local y comportarse como ciudadanos leales, eran tratados como extraños y quedaban aislados. Herzl concluyó que la solución a estos problemas no estaba en la asimilación, sino en la separación a gran escala del pueblo judío en un lugar. El antisemitismo no podía ser aplacado ni erradicado, pero podía ser evitado mediante el establecimiento de una nación-estado judía.

Una patria judía

En su libro *El Estado judío*, publicado en 1896, que él describía como una «propuesta de una solución moderna para el problema judío», Herzl expuso sus argumentos para establecer una patria judía. La elección obvia para tal fin era la Tierra de Israel, entonces parte de la Palestina controlada por el Imperio otomano. Esta propuesta marcó el inicio del sionismo moderno como movimiento político, más que como aspiración teológica. Al año siguiente, Herzl convocó una conferencia internacional, el Primer Congreso Sionista, en el que quedaría claro que existía voluntad política para crear un Estado judío, y que era factible si una cantidad suficiente de judíos ejercía presión sobre la comunidad internacional para fundarlo. Una frase de la novela de Herzl *Vieja y nueva patria* sería adoptada como lema del movimiento sionista: «Si lo queréis, no será un sueño». ■

La bandera de Israel, adoptada en 1948, se diseñó en el Primer Congreso Sionista. Está inspirada en el *talit*, chal de oración con ribetes azules, y ostenta la estrella de David.

Theodor Herzl

Nacido en 1860 en Pest, parte de la actual Budapest, a los 18 años Herzl se trasladó con su familia a Viena. Allí estudió Derecho y, después de una breve carrera legal, en 1893 se afincó en París, donde trabajó como corresponsal para el *Neue Freie Presse* (Nueva Prensa Libre) y como autor teatral.

Después de informar sobre el caso Dreyfuss, en el que un oficial judío fue acusado falsamente de traición por las fuerzas armadas, concluyó que era esencial establecer una patria judía en Sión, la Tierra de Israel. Perfiló sus argumentos en el libro *El Estado judío*, y los elaboró en la novela *Vieja y nueva patria*. Herzl trabajó sin descanso para promover los ideales del sionismo: en el año 1897 organizó el primer congreso en Basilea (Suiza), y presidió la Organización Sionista Mundial hasta su muerte, en 1904. En 1949, sus restos fueron trasladados de Viena a Jerusalén y allí se volvieron a inhumar.

Obras principales

1896 *El Estado judío.*
1902 *Vieja y nueva patria.*

¿DONDE ESTABA DIOS DURANTE EL HOLOCAUSTO?

UN RETO PARA LA ALIANZA

EN CONTEXTO

MOVIMIENTO CLAVE
Teología del Holocausto

CUÁNDO Y DÓNDE
Mediado el siglo XX, Europa

ANTES
1516 La República de Venecia establece el gueto, que será un modelo para el aislamiento de los judíos en toda Europa.

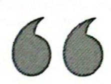
Década de 1850 En Europa, el antisemitismo toma un sesgo más secular y racista.

Década de 1880 Comienzan en Rusia los pogromos, violentos ataques antijudíos.

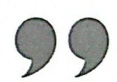
Década de 1930 Hitler deviene canciller de Alemania e inicia una campaña de persecución y genocidio contra los judíos.

DESPUÉS
1945 Fin de la Segunda Guerra Mundial; los judíos liberados de los campos de exterminio son reasentados, muchos de ellos en EE UU y luego en el nuevo Estado de Israel.

Desde su expulsión de Israel por los romanos en 70 d.C., los judíos han sufrido exilio y persecución. No obstante, el Holocausto o Shoá («catástrofe») –el genocidio de unos seis millones de judíos, dos tercios de la población judía de Europa– fue un acontecimiento de horror sin precedentes que puso a prueba la fe del pueblo judío en su alianza con Dios. Este desafío suscitó una pregunta: ¿fue el Holocausto un acto de Dios, o Dios se apartó y permitió que sucediera? La teología judía se esforzó por dar respuestas a esta cuestión, y muchos judíos perdieron la fe, creyendo que Dios había abandonado a su pueblo.

Nunca olvidaré esos momentos que asesinaron a mi Dios y a mi alma.
Elie Wiesel

La mayor de las pruebas

Distintos grupos judíos ofrecieron interpretaciones diversas del Holocausto. Algunos no lo veían distinto de las persecuciones que ya habían sufrido, excepto por su escala, y lo definieron como un caso extremo de sufrimiento en el mundo, como una prueba de fe, como una revelación que exigía una afirmación de supervivencia. Otros lo consideraron un castigo por el pecado de haber abandonado a Dios y sus leyes, al cual Dios había respondido ausentándose temporalmente. Otros veían la Shoá como un hecho al margen de Dios, un ejemplo del libre albedrío humano y de su falibilidad, explicable acaso en términos cabalísticos como una etapa de *tzimtzum* (contracción) de Dios respecto al mundo.

Desde entonces se ha desarrollado todo un nuevo campo de reflexión, la llamada «teología del Holocausto», que analiza estas respuestas y reevalúa la alianza a la luz de la Shoá. ■

Véase también: La alianza de Dios con Israel 168–175 ▪ El misticismo y la cábala 186–187 ▪ Orígenes del sionismo político moderno 196–197

LAS MUJERES PUEDEN SER RABINAS

EL GÉNERO Y LA ALIANZA

EN CONTEXTO

MOVIMIENTO CLAVE
Feminismo en el judaísmo

CUÁNDO Y DÓNDE
Finales del siglo XX, EE UU y Europa

ANTES
Siglo XIX Surge en el judaísmo el movimiento reformista, y con él la cuestión de la mujer y su papel en la alianza.

1893 Tras la celebración del Parlamento Mundial de las Religiones en Chicago, se funda el Consejo Nacional de Mujeres Judías.

1912 Se funda la Organización de Mujeres Sionistas de EE UU (Hadassah).

1922 En la Conferencia Central de Rabinos de EE UU se discute la idea de ordenar rabinas, pero no se llega a ningún acuerdo.

1935 Regina Jonas, la primera rabina, es ordenada en Berlín.

Paradójicamente, mientras que la identidad judía es transmitida tradicionalmente por vía matrilineal (p. 175), durante gran parte de la historia las mujeres han sido excluidas de la participación en los oficios religiosos del judaísmo. Hasta el siglo XIX, la idea de una mujer leyendo la Torá ante una congregación o dirigiendo la oración como cantora, por ejemplo, se consideraba herética; la noción de una rabina era impensable.

Sin embargo, con el surgimiento del judaísmo reformista liberal, y sobre todo en el movimiento progresista reconstruccionista, la cuestión del papel de la mujer en la alianza se convirtió en un tema de creciente importancia. La primera rabina fue ordenada dentro del movimiento reformista de Alemania en 1935. Con el auge del feminismo en la década de 1970, llegó la presión por el cambio en EE UU, Reino Unido y otras partes de Europa. El movimiento reformista de EE UU ordenó a su primera rabina en 1972, y en 1975 a una cantora.

Siguiendo esta pauta, otras ramas del judaísmo empezaron a introducir reformas, permitiendo la participación de mujeres en los ritos y como testigos y estableciendo el *bat mitzvá* (equivalente femenino del *bar mitzvá*). Al cabo, las mujeres fueron admitidas en escuelas rabínicas en la década de 1980. Hoy, solo el judaísmo ortodoxo se resiste a la ordenación de rabinas, pero en todas las ramas de la religión las mujeres están asumiendo un papel más activo –si no directivo– en la sinagoga. ■

La fiesta de la Janucá, celebrada aquí por Barbara Aiello, la primera rabina en Italia. La igualdad sexual en el acceso a la educación religiosa ha transformado el papel de la mujer en el judaísmo.

Véase también: La alianza de Dios con Israel 168–175 ▪ Escribir la ley oral 182–183 ▪ El judaísmo progresista 190–195

CRISTIA

DESDE EL SIGLO I

NISMO

c. 4 a.C.
Jesús nace en Judea: los cristianos creen que es el Hijo de Dios nacido de la Virgen María.

c. 26 d.C.
Jesús es bautizado por Juan el Bautista y comienza su ministerio.

c. 30–36 d.C.
La autoridad romana de Judea **crucifica a Jesús**. Los cristianos creen que resucitó tres días después, y más tarde ascendió al cielo.

c. 44–68 d.C.
Todos los apóstoles, a excepción de Juan, son **martirizados**.

313
El emperador romano Constantino promulga el Edicto de Milán, que **permite la práctica del cristianismo**.

325
El Concilio de Nicea redacta el **Credo de Nicea**, que luego se ratificará como el credo universal de la Iglesia católica.

380
El cristianismo pasa a ser la **religión oficial del Imperio romano**. Por entonces se convierte san Agustín.

1054
El **Gran Cisma** divide al cristianismo en dos ramas: la occidental (católica) y la oriental (ortodoxa).

El término «cristianismo» procede del griego *christós*, traducción de la palabra hebrea para «mesías», o ungido. Dicho título fue concedido a Jesús de manos de lo que comenzó siendo una secta judía que creía que él era el Mesías (el salvador profetizado en las Escrituras) y el Hijo de Dios hecho hombre. Para los cristianos, la venida de Jesús a la tierra supone el establecimiento de una nueva alianza o testamento con Dios, tras las alianzas del Antiguo Testamento entre Dios y el pueblo judío.

Los fundamentos del cristianismo encuentran su base en la vida y en las enseñanzas de Jesús tal y como las registraron algunos de sus discípulos a lo largo del siglo I d.C. en los Evangelios (término que significa «buena nueva») y en las epístolas del Nuevo Testamento.

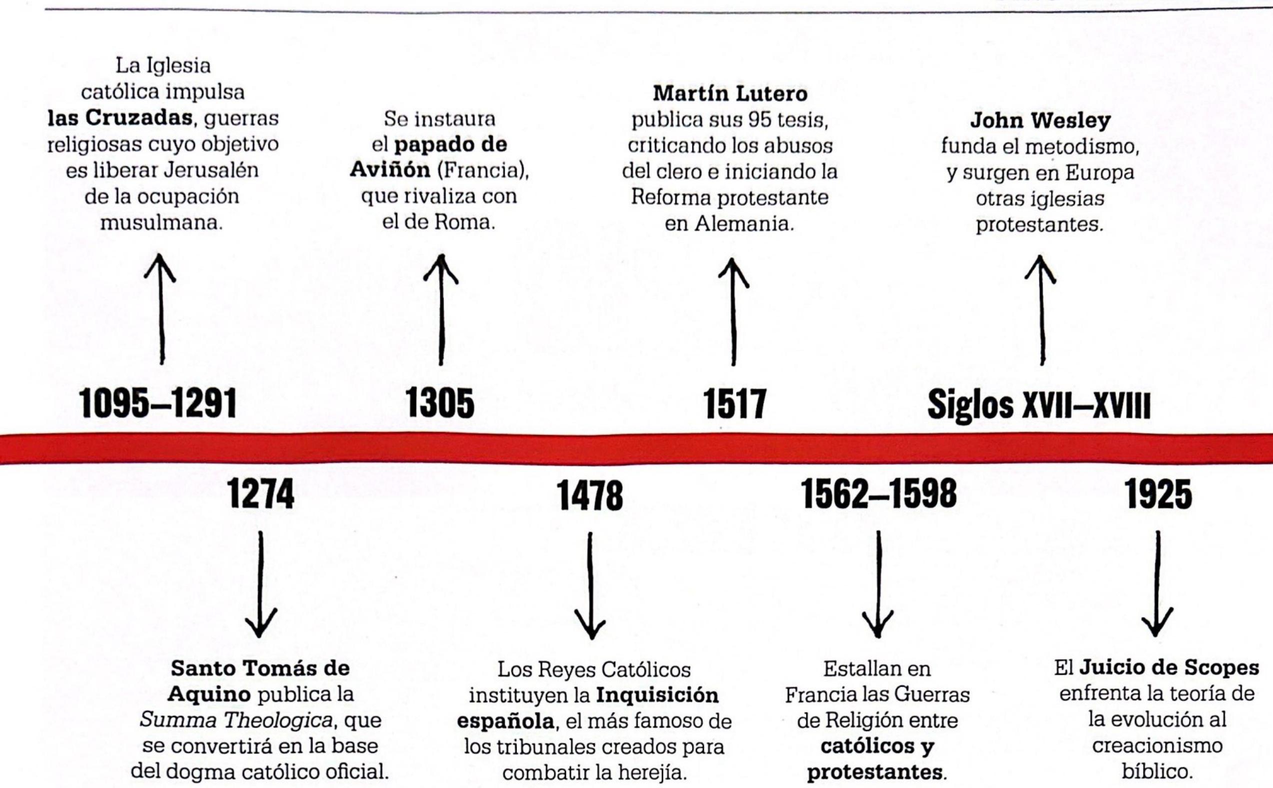
La historia de la crucifixión, así como de la resurrección y ascensión de Jesús, es de enorme importancia para los cristianos. La creencia central del cristianismo es que Jesús padeció, murió y fue sepultado, resucitó de entre los muertos –para salvar a quienes creen en él– y más tarde ascendió a los cielos para gobernar junto al Padre.

En esta creencia se encuentra a la vez implícita la de que, en tanto que Hijo de Dios, Jesús es Dios encarnado, humano y divino al mismo tiempo, y no un mero profeta. Esta convicción llevaría al concepto de la Santísima Trinidad, la idea de un único Dios que existe en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

La vida y el magisterio de Jesús inspiran asimismo los rituales del culto cristiano, los más importantes de los cuales son los siete sacramentos y, entre ellos, el Bautismo y la Eucaristía (la comunión con el pan y el vino, según la instrucción de Jesús durante la Última Cena). Los otros son la Confirmación, la Penitencia, la Unción de enfermos, el Orden sacerdotal y el Matrimonio. Sin embargo, no todas las confesiones cristianas los aceptan en su totalidad.

De la persecución a la adopción

Desde sus inicios en la Judea romana hasta su estatus actual como la religión con más fieles en todo el mundo, el cristianismo ha modelado la cultura de gran parte de la civilización occidental. Los primeros cristianos fueron perseguidos tanto por las autoridades judías como por el Imperio romano y muchos de ellos murieron ejecutados. Sin embargo,

la fe consiguió sobrevivir al amparo de la Iglesia primitiva. Más tarde, la tolerancia de las autoridades romanas fue progresivamente en aumento y, en el año 380, después de que el Concilio de Nicea acordara un credo cristiano universal, el Imperio romano adoptó finalmente el cristianismo como religión oficial.

A partir de entonces, el cristianismo se convirtió en una poderosa fuerza en la vida política y cultural de Europa y Oriente Medio. Su influencia se extendió rápidamente y dio lugar a pensadores como san Agustín, que se convirtió al cristianismo e incorporó ideas de la filosofía griega a la doctrina cristiana. Con el declive y la caída del Imperio romano, el poder en Europa recayó en los papas, a quienes se consideraba sucesores naturales de los apóstoles. En el siglo XI, una escisión (el Gran Cisma) provocada por disensiones en relación con la autoridad papal dividió a la cristiandad en dos ramas separadas: la Iglesia occidental (católica) y la Iglesia oriental (ortodoxa). A partir del siglo VIII, el cristianismo tuvo que enfrentarse además al desafío del Imperio islámico, y durante los siglos XII y XIII emprendió una serie de Cruzadas con objeto de reconquistar Jerusalén, entonces en manos musulmanas.

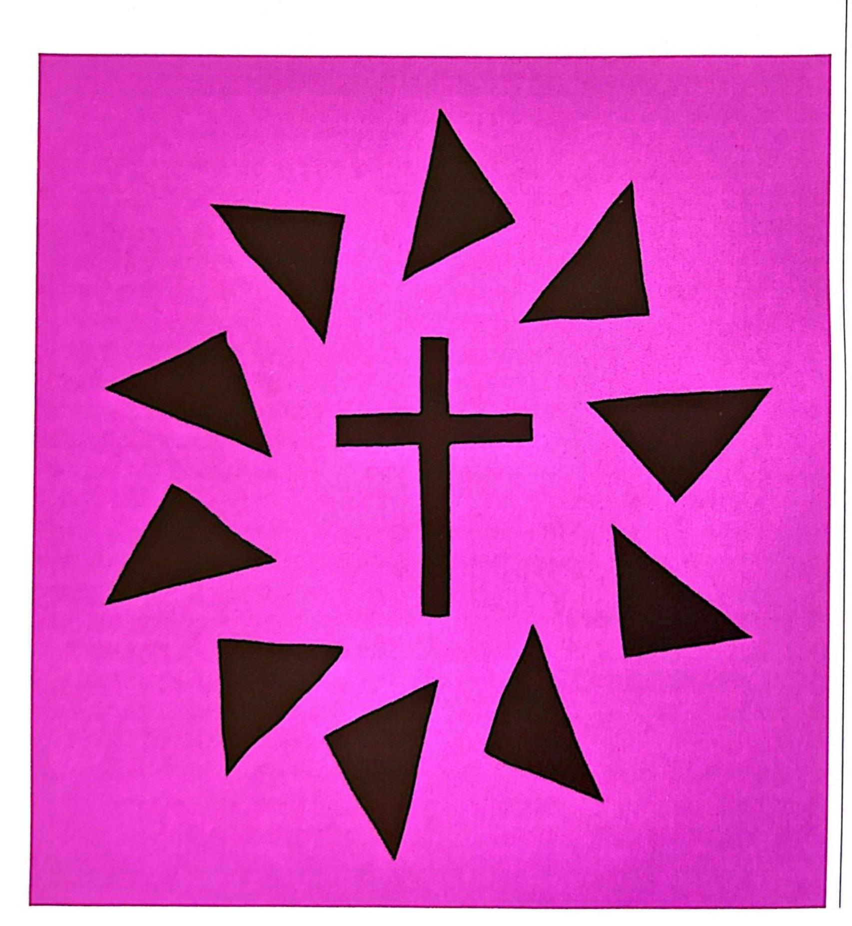
El poder de la Iglesia

Durante toda la Edad Media, la Iglesia católica mantuvo su poderosa influencia en Europa y su doctrina dominó tanto el aprendizaje como la cultura. Muchas ideas filosóficas y científicas se veían con recelo, e incluso el gran santo Tomás de Aquino vio condenada en un principio su aplicación de la filosofía aristotélica a la teología cristiana: tan solo siglos después de su muerte su magisterio fue adoptado como la doctrina oficial de la Iglesia.

En los siglos XIV y XV, el Renacimiento supuso un nuevo desafío a la autoridad de la Iglesia, bajo la forma del humanismo y del inicio de una edad de oro científica. El renovado interés por la cultura clásica fue objeto de las críticas de la Iglesia católica. Y en 1517, las 95 tesis de Martín Lutero impulsaron la Reforma protestante, que prosperó en el norte de Europa y preparó el terreno para el surgimiento de nuevas confesiones cristianas. De los aproximadamente 2200 millones de cristianos que hay actualmente en el mundo (alrededor de una tercera parte de la población mundial), más de la mitad son católicos, una tercera parte son protestantes y el resto son ortodoxos. ■

JESUS ES EL PRINCIPIO DEL FIN

EL MENSAJE DE JESÚS AL MUNDO

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Jesús de Nazaret

CUÁNDO Y DÓNDE
4 A.C.–30 D.C., Judea

ANTES
***C.* 700 A.C.** Isaías, profeta judío, profetiza la llegada del reino de Dios.

Siglo VI A.C. Durante el exilio de los israelitas en Babilonia, el profeta Daniel tiene una visión del final de los opresivos reinos terrenales.

***C.* 450 A.C.** La llegada del «día del Señor» se convierte en uno de los temas principales entre los profetas judíos.

DESPUÉS
Siglo I D.C. Los primeros cristianos difunden el mensaje de Jesús por el Imperio romano.

Siglo XX El reino de Dios pasa a ser un tema fundamental de la teología y la ética cristianas.

En el año 63 a.C., el general romano Cneo Pompeyo Magno conquistó Jerusalén y convirtió la región en un estado clientelar de Roma, poniendo así fin a un siglo de autogobierno judío. Roma era la última de una larga serie de fuerzas que se sucedieron a lo largo de 500 años, como Babilonia, Persia, Grecia, Egipto o Siria. La repetida pérdida de soberanía había ido mermando el orgullo nacional y provocado una gran desazón religiosa entre los judíos, hasta el punto de cuestionarse si realmente eran el pueblo elegido de Dios.

Importantes textos religiosos judíos escritos en siglos anteriores (como, por ejemplo, la obra profética

Véase también: La promesa de una nueva era 178–181 ▪ La identidad divina de Jesús 208 ▪ Entrar en la fe 224–227 ▪ A la espera del día del Juicio Final 312–313

En los reinos gobernados por el hombre **no hay justicia ni paz**.

Dios **prometió satisfacer nuestra esperanza** de justicia y de paz **al final de los tiempos**, en un reino gobernado por Él.

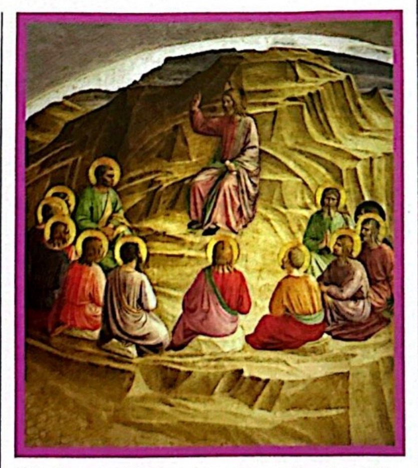
Jesús nos ha enseñado cómo experimentar **el perdón, la paz y la justicia** que Dios nos ha prometido.

El **ministerio de Jesús** marca, por lo tanto, el comienzo del reino de Dios: **el principio del fin**.

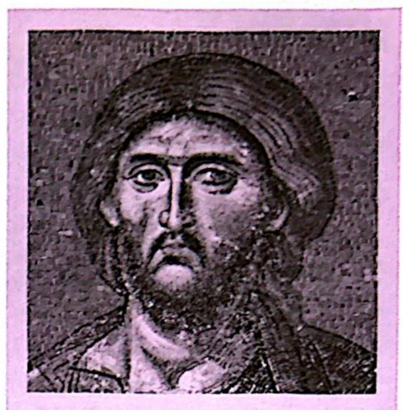
de Isaías) habían prometido que llegaría el día en que el Dios de Israel sería reconocido como el Señor del mundo entero. Enviaría un Mesías (o «Ungido») que traería consigo la paz y la justicia; sería la culminación de la historia del mundo, el final de los tiempos antiguos y el principio de la era de Dios. Sin embargo, a la vista de la nueva ocupación romana, este reino de Dios parecía un sueño sumamente lejano.

Un mundo nuevo

A finales de la tercera década de nuestra era, un rabino llamado Jesús inició un ministerio tan breve como extraordinario en el Israel ocupado por Roma. El mensaje principal de »

Jesús predica ante sus apóstoles. El mensaje fundamental de su ministerio era que la anhelada llegada del reino de Dios se había hecho realidad.

Jesús de Nazaret

Jesús nació en Belén, provincia romana de Judea, hacia el año 4 a.C., de una madre virgen, María, desposada con José. Se conoce muy poco de sus primeros años, salvo que pasó parte de su infancia en Egipto. Cabe suponer que –como su padre– fue carpintero, que vivió y trabajó en Nazaret, y que se aplicó al estudio de las escrituras y la religión judías.

Cuando tenía unos 30 años, emprendió un ministerio de enseñanza y de sanación en la región donde vivía. Según los Evangelios, la radicalidad de sus enseñanzas, sus atractivas parábolas y sus asombrosos milagros atrajeron a grandes multitudes, pero su mensaje acerca del reino de Dios no tardó en provocar también la censura de las autoridades. Prestó una especial atención a doce de sus discípulos, que le asistían en su ministerio, y fue uno de ellos, Judas Iscariote, quien le traicionó, por lo que fue arrestado y condenado a muerte bajo falsas acusaciones. Sin embargo, tres días después de su crucifixión, su tumba se encontró vacía, y se apareció varias veces a sus discípulos, resucitado de entre los muertos, hasta que ascendió a los cielos.

Los milagros de Jesús, como la curación de este ciego, afirmaban que al igual que Jesús buscaba a los pobres y los marginados, Dios invitaba a todos a formar parte de su reino, con independencia de su posición.

Jesús era que el anhelado reino de Dios llegaría pronto, y hubo quien interpretó que tenía la intención de alzar un ejército para expulsar a los romanos. Sin embargo, su objetivo no era la independencia política de Israel, sino librar al mundo del mal. Según ese compendio de las enseñanzas de Jesús que es el Sermón de la Montaña (recogido en el Evangelio según san Mateo), el reino de Dios supondría el fin de la distorsión de valores de los reinos humanos: el reino de Dios no pertenecía ni a los codiciosos, ni a los soberbios o los belicosos, sino a los pobres, los mansos y los pacíficos.

Las puertas del reino, abiertas a todos

El mensaje de Jesús quedaba reflejado en su conducta. Siglos antes, el profeta judío Isaías había anunciado que cuando llegara el reino de Dios se producirían curaciones milagrosas: los ciegos verían, los sordos oirían y los tullidos saltarían de alegría. Las narraciones bíblicas del ministerio de Jesús están repletas de curaciones como estas. Por otra parte, Jesús derribó las barreras para entrar en el reino de Dios. Hasta ese momento, la fe judía había considerado que no había salvación para los no judíos ni tampoco para aquellas personas que incumplieran la ley de Dios («pecadores»); sin embargo, Jesús predicó que todos los hombres estaban llamados al reino. Escenificó el perdón de los pecadores compartiendo mesa –una de las actividades más íntimas y significativas para los judíos– con personas marginadas o bien que habían renegado de la religión. Con frecuencia, Jesús comparó la vida futura con un suculento banquete ofrecido por Dios y al que estarían invitadas todas las gentes del mundo.

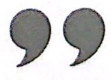
Sin embargo, la gente se sentía confusa: ¿no se suponía que el reino de Dios iba a ser la culminación de la historia del mundo? Entonces, ¿por qué no se había acabado el mundo con el anuncio de Jesús? Jesús respondía que el reino no llegaría de golpe, como esperaba la mayoría. En una de sus numerosas parábolas (narraciones con las que ilustraba sus enseñanzas), comparó el reino de Dios con la levadura que se introduce en la masa; en otra, con la semilla que se siembra en el campo. Tanto la levadura como la semilla necesitan un tiempo para producir resultados visibles y crecen de manera casi imperceptible, pero hacen su trabajo de forma eficaz.

Una nueva religión

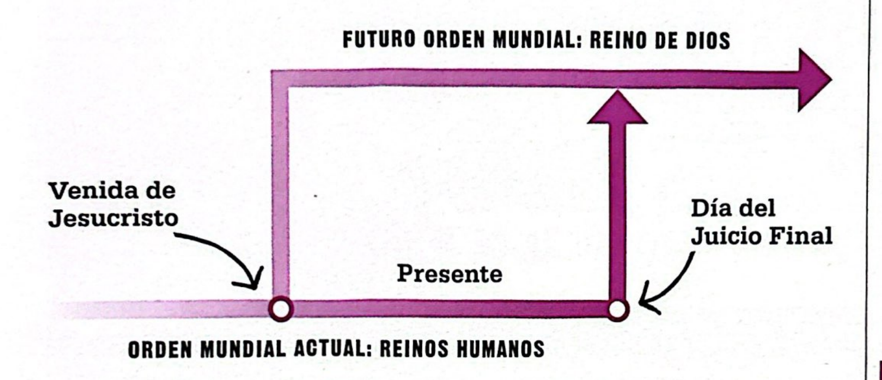
Jesús invitaba a todos los que le escuchaban a aceptar sin dilación el reino de Dios y sus valores en la vida cotidiana. Enseñaba que el reino de Dios ya había llegado, aunque todavía no se manifestaba plenamente: ya había empezado y que continuaba creciendo cada vez que alguien decidía vivir según la ley de Dios, adoptar sus valores y experimentar de este modo la curación y el perdón. Asimismo anunciaba que, al final de los tiempos, el reino de Dios triunfaría sobre todos los reinos. Y cuando llegara ese día, el día del Juicio Final, entonces ya sería demasiado tarde para ponerse del lado de Dios. Esto dotaba a su mensaje de cierto sentido de urgencia: no cabía la vacilación, era necesario decidirse ya.

Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Mateo 5,3

¿Cómo puede tener un principio el final? Jesús enseñó que la transición definitiva del mundo actual al reino de Dios se demoraría, para que las personas tuvieran tiempo de asegurarse un lugar en el reino mediante la fe.

El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado; convertíos y creed en la buena nueva.
Marcos 1,15

Lejos de ser un sueño lejano, el reino de Dios ya había llegado y el final había comenzado.

La idea de que Jesús señalaba el «principio del fin» supuso que el cristianismo se separara de sus raíces judías. Los seguidores de Jesús estaban absolutamente convencidos de que ya no era necesario seguir esperando al Mesías de Dios, pues ya había llegado: Jesús era el Ungido, el elegido por Dios para traer su reino a la tierra. Ante esta afirmación, los oponentes de Jesús, negándose a creerlo y viendo menoscabada su autoridad, decidieron acabar con su vida. Sin embargo, sus seguidores no renunciaron a sus creencias ni siquiera después de su muerte, y profesaron además que Dios le había resucitado de entre los muertos; en ese momento se hizo evidente que su fe era algo nuevo y diferente entre el heterogéneo catálogo de las religiones existentes.

Desde sus primeros días, el cristianismo se definió por la convicción de que el ministerio de Jesús señalaba el principio del fin de los tiempos. El propio Jesús enseñó a sus discípulos una de las oraciones básicas del cristianismo, el «Padre nuestro», que pide a Dios: «venga a nosotros tu reino». Con esta plegaria, los cristianos piden que el reino de Dios venga a la tierra ahora, mientras esperan a que llegue el final de la historia del mundo tal y como lo conocemos.

El reino de Dios y sus manifestaciones

Históricamente, el «reino de Dios» o el «reino de los cielos» se ha entendido a veces como un reino meramente espiritual que no afecta al mundo físico. Sin embargo, a principios del siglo XX, varios estudiosos del Nuevo Testamento comenzaron a manifestar un renovado interés por el contexto judío del ministerio de Jesús y, desde entonces, el mensaje de Jesús sobre el reino de Dios ha ocupado un lugar destacado en la teología cristiana. Al prestar más atención al contexto original del mensaje de Jesucristo, las implicaciones políticas, sociales y económicas de la llegada del reino de Dios han quedado cada vez más claras.

Así pues, se considera que tal reino se manifiesta siempre que la realidad y sus valores se ven transformados por la ley de Dios, convicción que ha inspirado a numerosos cristianos a la hora de promover movimientos a favor del cambio social; entre otros muchos ejemplos cabría citar a Martin Luther King y el movimiento de los derechos civiles en EE UU, Gustavo Gutiérrez Merino y la liberación de los pobres en Sudamérica, o Desmond Tutu y el fin del *apartheid* en Sudáfrica.

El fin de todas las cosas

En teología, la creencia de que el ministerio de Jesús señala el principio del fin se conoce bajo la expresión «escatología incoada». «Escatología» es un término griego que se podría traducir literalmente como «estudio de las cosas últimas», y designa aquella rama de la teología que se ocupa del estudio del final de todas las cosas: el fin del mundo y el misterio del más allá.

Para los cristianos, tal y como se ha explicado más arriba, el mensaje de Jesús sobre el reino de Dios implica que el final de los tiempos ya ha empezado, aunque todavía no se ha completado. El hecho de que, en la actualidad, la presencia del reino de Dios en la vida de los cristianos siga considerándose el principio del fin de los tiempos, pone de manifiesto que la fe cristiana sigue aguardando una acción final y definitiva por parte de Dios. ■

DIOS NOS HA ENVIADO A SU HIJO

LA IDENTIDAD DIVINA DE JESÚS

EN CONTEXTO

CREYENTES
Primeros cristianos

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglo I D.C., comunidades del Mediterráneo

ANTES
Desde *c.* 500 A.C. Las escrituras judías utilizan la expresión «Hijo de Dios» para referirse al enviado de Dios en la tierra.

***C.* 30 D.C.** Las autoridades judías arrestan a Jesús y le acusan de blasfemia por haber afirmado que es el Hijo de Dios. El gobernador romano Poncio Pilato le juzga por sedición y finalmente le condena a morir crucificado.

DESPUÉS
325 El Credo de Nicea afirma que Jesús es el divino Hijo de Dios y emplea la expresión «consubstancial al Padre».

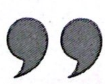
451 El Credo de Calcedonia afirma que Jesús es «perfecto Dios y perfecto hombre».

En la antigüedad, muchos emperadores y reyes afirmaban haber sido adoptados por los dioses, lo que les otorgaba plena legitimidad divina a la hora de gobernar. Incluso algunos de ellos, como Julio César, llegaron a ser divinizados después de su muerte –un proceso conocido como «apoteosis»– y venerados.

Los Evangelios recogen numerosas situaciones en las que Jesús llama «Padre» a Dios, lo que cabía interpretar de distintas maneras, desde la más amplia (que Dios, en tanto que creador, es el Padre de toda la humanidad) hasta la simbólica o la literal. Esta última es la que los primeros cristianos sostuvieron como cierta. En su opinión, los extraordinarios milagros de Jesús descritos en los Evangelios y, especialmente, su resurrección, demostraban que ocupaba un lugar único en el plan de Dios.

Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo.
Mateo 16,15

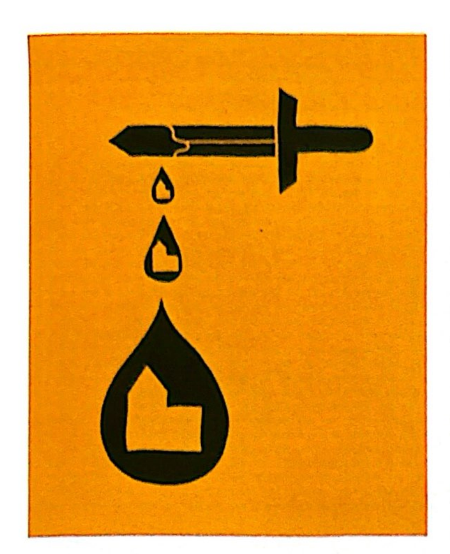

Dios se ha hecho hombre

Los primeros cristianos creían además que el estatus divino de Jesús era distinto al de otros gobernantes. Dios no le adoptó con objeto de recompensarle por su obediencia, sino que Jesús siempre había sido su hijo, incluso desde antes de nacer, y compartió la naturaleza divina de Dios durante toda su vida humana.

Esta idea, conocida como Encarnación, es una de las creencias centrales del cristianismo y es esencialmente distinta de la apoteosis. En la Encarnación, el Hijo eterno de Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de Jesús. Dios envió a su divino Hijo para que trajera el reino del cielo a la tierra. ■

Véase también: La promesa de una nueva era 178–181 ▪ Una trinidad divina 212–219 ▪ El Profeta y los orígenes del islam 252–253

LA SANGRE DE LOS MARTIRES ES LA SEMILLA DE LA IGLESIA

MORIR POR EL MENSAJE

EN CONTEXTO

ACONTECIMIENTO CLAVE
Persecución de los primeros cristianos

CUÁNDO Y DÓNDE
***C.* 64–313 d.C., Imperio romano**

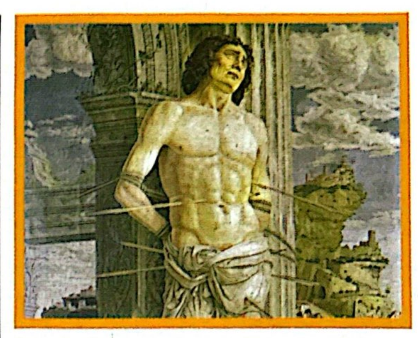
ANTES
***C.* 30 d.C.** Jesús es crucificado, tras advertir a sus seguidores que serían perseguidos.

Siglo I En Jerusalén, Roma reprime el cristianismo, que pasa a ser un movimiento clandestino. Los cristianos abandonan la ciudad y se reparten por todo el Imperio.

DESPUÉS
Siglo III Una secta cristiana disidente se opone a readmitir en la Iglesia a todo aquel que haya renunciando a la fe para evitar la persecución.

Siglo XVI En Europa, las facciones católica y protestante se persiguen mutuamente y asumen el sufrimiento como prueba de su lealtad.

El 19 de marzo del año 203 d.C., dos jóvenes madres (Perpetua, una noble romana, y su esclava, Felicidad), entre otros cristianos, fueron condenadas a morir en el circo de Cartago donde, tras ser flageladas, fueron arrojadas a las fieras y, finalmente, ejecutadas. La historia del martirio de estas dos mujeres quedó registrada en unas actas que inspirarían a otros cristianos a mantener su compromiso con la fe incluso ante las amenazas de persecución y muerte.

Los primeros mártires aceptaron la muerte convencidos de que su ejemplo «sembraría» el mensaje del cristianismo en otros corazones.

La muerte trae la vida

El teólogo Tertuliano, que vivió en Cartago en esa misma época, reflexionó acerca de la noción cristiana del martirio y señaló con acierto que «la sangre de los mártires es la semilla de nuevos cristianos». La intención de los emperadores romanos era que la persecución desalentara y frenara la adopción de una fe que anteponía la autoridad de Jesús a la del estado. Sin embargo, tal y como señaló Tertuliano, dicha persecución no solo no supuso un obstáculo para el desarrollo del cristianismo, sino que contribuyó a su crecimiento. Que los cristianos estuvieran dispuestos a morir antes que a renunciar a su fe en Jesús como legítimo rey del mundo intrigaba y atraía a los no creyentes.

Esta idea del martirio ha contribuido a la expansión del cristianismo a lo largo de toda su historia, porque proporciona a los cristianos la seguridad de que incluso la oposición más violenta a su mensaje no es un indicio de fracaso sino, por el contrario, la semilla del éxito. ■

Véase también: La alianza de Dios con Israel 168–175 ▪ La fe y el Estado 189 ▪ La Reforma protestante 230–237 ▪ El auge del fundamentalismo islámico 286–290

EL CUERPO MUERE, PERO EL ALMA PERVIVE

LA INMORTALIDAD EN EL CRISTIANISMO

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Orígenes de Alejandría

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglo III d.C., Egipto y Palestina

ANTES
Siglo IV a.C. El filósofo griego Platón populariza la enseñanza socrática de que la muerte separa el alma inmortal del cuerpo mortal.

***C.* 30 d.C.** A la muerte de Jesús, el pensamiento judío se halla dividido: los fariseos creen que los devotos de Dios resucitan tras la muerte con su cuerpo, mientras que la secta saducea niega cualquier forma de vida después de la muerte.

DESPUÉS
Siglo XIII La *Divina comedia* de Dante compendia la visión medieval del destino de las almas tras la muerte.

1513 En el V Concilio de Letrán, la Iglesia declara la inmortalidad del alma como artículo de fe.

Dios es **inmutable**.

En consecuencia, la **relación de Dios con los hombres** es inmutable.

El cuerpo humano muere, por lo que la relación inmutable del hombre con Dios no puede radicar en él.

Los seres humanos deben tener un **alma inmortal** para que su relación con Dios pueda subsistir.

El cuerpo muere, pero el alma pervive.

¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Seguimos existiendo de alguna manera o todo nuestro ser se desintegra, al igual que nuestro cuerpo? Muchos pensadores de la antigüedad reflexionaron sobre estas preguntas y sobre las cuestiones que se derivan de ellas. El pensamiento griego había ejercido una gran influencia en el Imperio romano, y las ideas de Platón sobre estos temas se aceptaron de forma general durante los siglos anteriores a Jesucristo.

El planteamiento de Platón era dualista. Creía que la vida humana se componía de dos partes: el cuerpo sensible, que cambia constantemente hasta que fallece, y el alma inteligible, que existe eternamente. En el siglo III d.C., el teólogo Orígenes de Alejandría utilizó términos de la filosofía griega para explicar distintos elementos del mensaje cristiano. En concreto, aprovechó las ideas de Platón para desarrollar un concepto cristiano del alma que perduraría durante siglos.

Solo importa el alma

Al igual que Platón, Orígenes pensaba que así como el cuerpo humano es mortal y perece, el alma es inmortal. Sin embargo, según Orígenes la

Véase también: Disciplina física y mental 112–113 ▪ El hombre como una manifestación de Dios 188 ▪ La suprema recompensa de los justos 279

Según Orígenes, el alma es la parte del hombre que vuelve a Dios tras la muerte. Para los artistas, la representación del alma sin el cuerpo suponía un problema. En este retablo del siglo XVI se muestra a san Pablo ante la Santísima Trinidad.

inmortalidad del alma era una consecuencia directa de la naturaleza inmutable de Dios. Dado que Dios no puede cambiar, su relación con las personas no puede finalizar con la desintegración del cuerpo. Por tanto, debe haber una parte de la persona que no muere; y esa parte es el alma. Orígenes era un pensador platónico y concedía mucha más importancia al alma que al cuerpo, que consideraba como una distracción para la vida espiritual.

Cielo e infierno

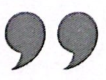
Las enseñanzas de Orígenes modelaron el concepto cristiano de salvación. A diferencia de los platónicos, los autores de la Biblia hebrea no separaban el alma del cuerpo. Si había vida después de la muerte, el cuerpo de la persona tendría que alzarse de entre los muertos junto con el alma. La resurrección de Jesús demostró que esto era posible para quienes creían en él. Sin embargo, después de Orígenes, se insistió menos en la resurrección del cuerpo y el pensamiento cristiano se centró en la naturaleza del alma y en su destino tras la muerte: las almas de quienes hubieran rechazado a Dios, muertas a nivel espiritual, vivirían su inmortalidad en el infierno; por el contrario, las almas de quienes hubieran aceptado el mensaje de Jesús ascenderían a un estado de perfección en el cielo, junto a Dios.

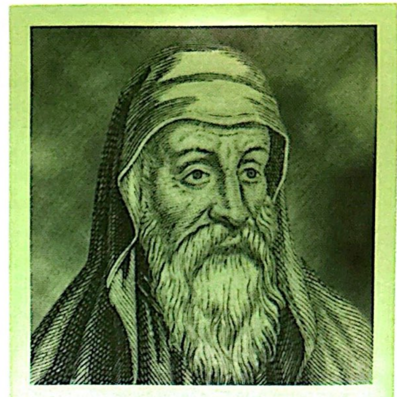
Una perspectiva moderna

Diversos pensadores cristianos modernos han sugerido que Orígenes se ciñó demasiado a Platón, y la corriente mayoritaria de la teología cristiana rechaza el dualismo (la separación de cuerpo y alma) y enseña que la vida del alma tras la muerte únicamente es posible si Dios también resucita el cuerpo de la persona. Otra idea sugerida en la actualidad es la de la «inmortalidad condicional»: la inmortalidad solo se concede a aquellos que han creído en Jesús, no a todo el mundo. ▪

El alma,
que tiene sustancia
y vida propia, debe ser
recompensada según
sus actos tras su partida
de este mundo.
Orígenes de Alejandría

Orígenes de Alejandría

Orígenes nació en una familia cristiana de Alejandría, en el norte de África, hacia el año 185 d.C. Cuando tenía 17 años, su padre fue martirizado; por entonces emprendió una vida de estudio y se convirtió en un pensador muy respetado tanto dentro como fuera de la Iglesia. El obispo de Alejandría decidió nombrarle director de la escuela teológica, donde instruía a los catecúmenos antes de recibir el bautismo. Tras un altercado con el obispo, se trasladó a Cesarea (Palestina), donde se dedicó a escribir buena parte de su obra, incluido un extenso tratado de ocho volúmenes en defensa del cristianismo y contra uno de sus críticos, el filósofo Celso.

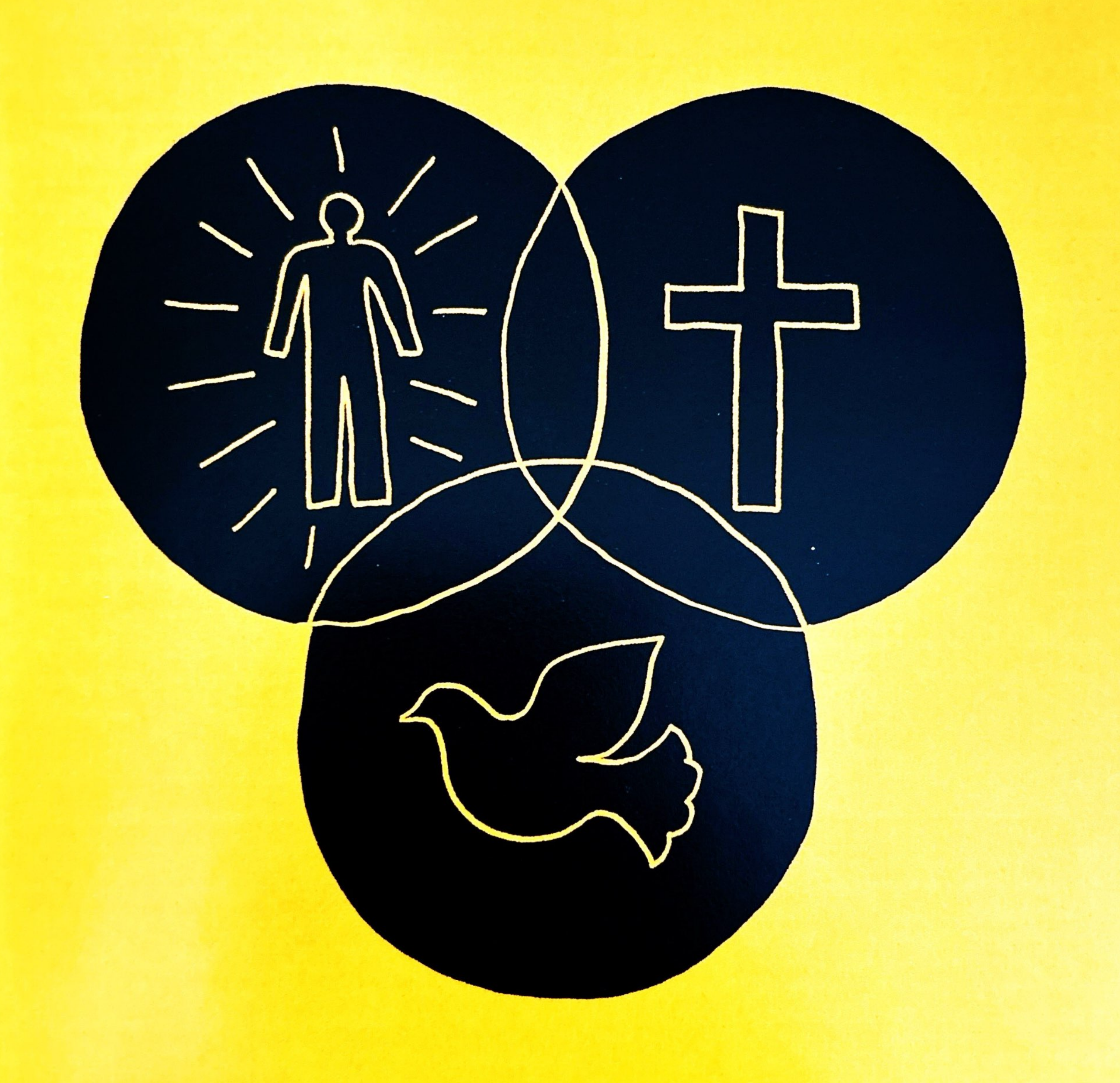
En un intento de obligarle a apostatar, las autoridades romanas le torturaron hacia el año 250. Le liberaron sin lograrlo, pero falleció en 254, posiblemente a causa de las heridas sufridas durante su persecución.

Obras principales

*C.***220** *De Principiis (Sobre los principios)*, primera interpretación sistemática de la teología cristiana.
248 *Sobre la oración; Sobre el martirio; Contra Celso.*

DIOS ES TRES Y ES UNO

UNA TRINIDAD DIVINA

EN CONTEXTO

TEXTO CLAVE
Credo de Nicea

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglo IV D.C., Nicea y Constantinopla

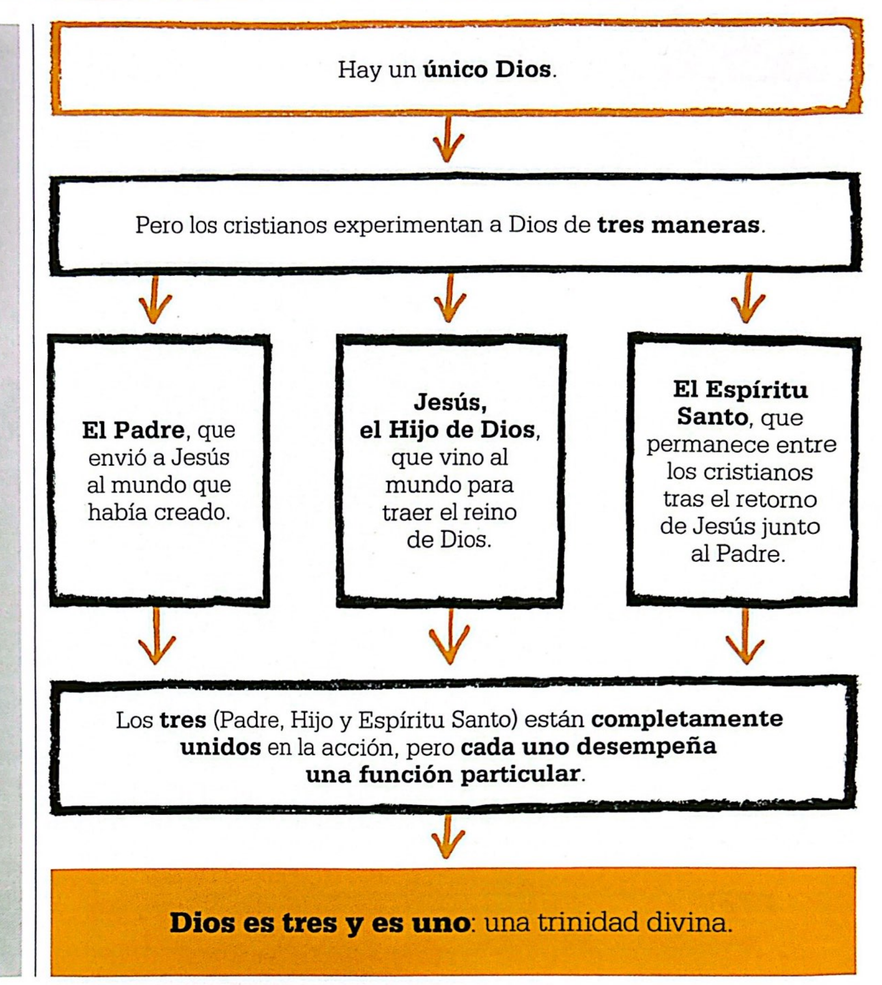
ANTES
500 A.C. La oración judía diaria incluye el Shemá, que afirma la unicidad de Dios (monoteísmo).

Siglo I D.C. Junto al Dios de Israel, los cristianos adoran a Jesús y al Espíritu Santo.

***C.* 200** Tertuliano explica la Trinidad como «tres personas y una sustancia».

DESPUÉS
***C.* 400** *De Trinitate*, obra de san Agustín de Hipona presenta una analogía de la Trinidad basada en tres elementos de la vida humana: mente, conocimiento y amor.

Siglo XX El teólogo suizo Karl Barth desarrolla la teología trinitaria.

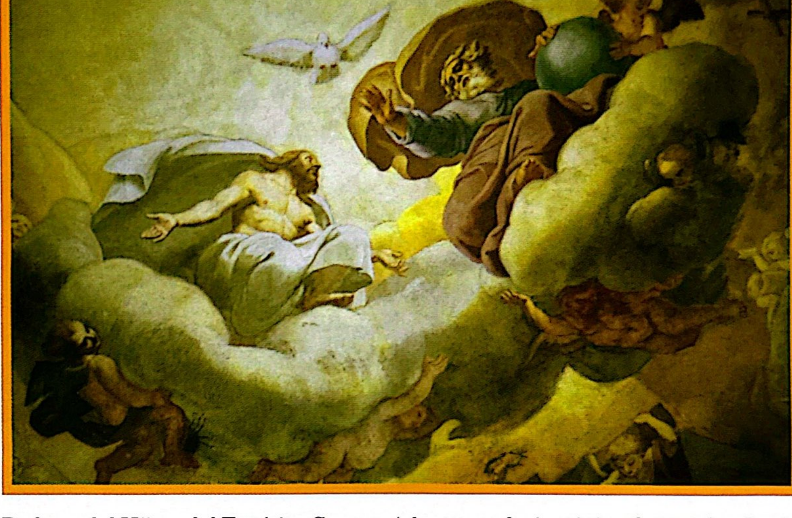
En el ámbito de las matemáticas, podemos tener la seguridad de que 1 + 1 + 1 = 3; en teología, no. Uno de los misterios fundamentales de la fe cristiana es que puede describirse a Dios como 1 + 1 + 1 = 1, no 3. Algunos de los teólogos cristianos más importantes se han esforzado en explicar cómo Dios puede ser tres personas distintas (Padre, Hijo y Espíritu Santo) y, sin embargo, ser un solo Dios. Esta idea, que se conoce como el misterio de la Santísima Trinidad, es uno de los elementos centrales de la teología cristiana y la diferencia respecto a otras religiones en su concepción de Dios.

La doctrina de la Trinidad quedó establecida unos 300 años después de la muerte de Jesús, configurándose progresivamente como respuesta a las diferentes ideas que fueron apareciendo a medida que la fe cristiana se extendía por el Imperio romano y más allá.

Raíces judías

El cristianismo hunde sus raíces en el judaísmo, la religión en la que creció Jesús y a la que, según sus propias palabras, vino a dar cumplimiento. Ambas religiones son monoteístas y, de hecho, tanto cristianos como judíos creen en el mismo Dios. Sin embargo, ¿cómo es posible que los primeros cristianos afirmaran ser monoteístas si adoraban tanto a Jesús como al Dios a quien aquel llamaba Padre? ¿Y qué papel desempeñaba el Espíritu Santo, cuyo envío anunció Jesús para que Dios siguiera presente entre los cristianos? Si también adoraban al Espíritu Santo, ¿significaba eso que los cristianos eran «triteístas» más que monoteístas? La doctrina de la Trinidad es un intento de responder a estas pre-

Véase también: De la monolatría al monoteísmo 176–177 ▪ La identidad divina de Jesús 208 ▪ La unicidad divina es necesaria 280–281

La Santísima Trinidad en un fresco del siglo XVII. El Espíritu Santo suele representarse como una paloma por el episodio evangélico del bautismo de Jesús, en que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma.

guntas tan complejas, y afirma que los cristianos adoran a un único Dios en tres personas distintas.

La enseñanza de Jesús

Tal y como registraron los autores de los Evangelios, durante todo su ministerio Jesús se refirió a Dios como su Padre. Semejante afirmación implicaba que Jesús era el Hijo de Dios y, por consiguiente, tan divino como Él. También habló de su estrecha relación con el Espíritu Santo: «El Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho» (Juan 14,26).

Jesús hizo alusión una vez más a esta divinidad compartida de los tres seres divinos cuando envió en misión a sus discípulos: «Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» (Mateo 28,19).

Así pues, los primeros cristianos ya adoraban a Jesús como Dios. Él había hecho posible que todos los que creyeran pudieran formar parte de la familia de Dios (algo anteriormente reservado a los judíos), perdonándoles sus pecados y asegurándoles la salvación cuando Dios trajera la paz y la justicia al mundo. Jesús había dicho y hecho cosas que solo Dios podía decir y hacer: tal y como él había sugerido durante su vida, Jesús era Dios.

¿Similares o iguales?

La doctrina de la Trinidad fue definida como respuesta a una serie de ideas que los primeros cristianos »

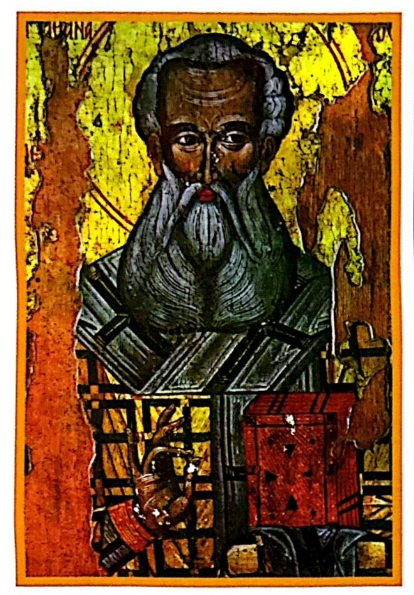
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso [...] creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios [...] creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida.
Credo de Nicea

El Credo de Nicea

Hacia principios del siglo IV, el cristianismo se había extendido por todo el Imperio romano, y la dispersión de los fieles hacía que cada vez resultase más difícil mantener la unidad de la fe. Por ello, en el año 325 el emperador Constantino convocó en Nicea un concilio que reunió a obispos de todo el Imperio y les instó a que acordaran una declaración de fe válida para todos los cristianos, y a que definieran la naturaleza de la Santísima Trinidad.

La fórmula de dicho credo se recitaría en todas las iglesias y serviría para mantener a los cristianos alejados de cualquier creencia herética, especialmente de las de los arrianos (p. 216). El año 381, el emperador Teodosio convocó otro concilio, esta vez en Constantinopla, donde se aclaró y amplió el credo del año 325, lo que resultó en el Credo de Nicea (o niceno-constantinopolitano), que sigue recitándose en las iglesias en la actualidad.

San Atanasio de Alejandría es recordado por su acérrima defensa del trinitarismo frente a los arrianos. Además, desempeñó un papel clave en la redacción del Credo de Nicea.

consideraron erróneas o «heréticas». Una de esas herejías fue el arrianismo, la doctrina de Arrio (*c.* 250–336), presbítero de Alejandría (Egipto) que enfatizaba tanto el monoteísmo que llegó a negar la divinidad del Hijo y, por extensión, del Espíritu Santo. Según Arrio, únicamente el Padre era verdaderamente Dios. Si bien había que honrar al Hijo, pues tenía la relación más íntima posible con el Padre, no era sino un mero representante de la divinidad paterna, que él no compartía.

Tal afirmación se hallaba en sintonía con algunos aspectos del pensamiento común cristiano. Uno de los atributos esenciales de Dios era la eternidad: Dios no había sido creado, y su existencia no tenía principio ni fin. Los arrianos afirmaban que, como los hijos han de nacer, el Hijo de Dios no podía poseer ese atributo divino esencial, porque, en tanto que Hijo, tenía que haber nacido. Así, uno de los dictados arrianos acerca del Hijo de Dios afirmaba que tuvo que haber un tiempo antes de que el Hijo de Dios naciera y en el que Dios existió sin él. Desde su punto de vista, esta lógica demostraba que solo el Padre era verdaderamente Dios. Uno de los términos que utilizaban para describir al Hijo era *homoiousios*, que en griego significa «de sustancia similar». El Hijo era «de sustancia similar al Padre», pero no podía decirse que fuera de la misma sustancia que Él.

Así pues, los arrianos habían defendido el monoteísmo, aunque sacrificando la naturaleza divina del Hijo y del Espíritu Santo, hecho que podía resultar desastroso para la fe cristiana, cuya tesis principal era que Dios había salvado al hombre mediante la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios y él mismo verdadero Dios.

El año 325 se celebró el Concilio de Nicea, donde se condenó el arrianismo y se rechazó su doctrina principal, esto es, que el Hijo y el Padre eran *homoiousios*. Por el contrario, se declaró que Jesús era *homoousios*, «de la misma sustancia» que el Padre. Dicha distinción marcaba una diferencia notable, porque suponía que el Hijo compartía la divinidad del Padre y era igualmente Dios. Se asumía, por lo tanto, que el Hijo tampoco había tenido un principio, sino que existía eternamente: Dios siempre había sido Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Personas, no máscaras

Un presbítero romano del siglo III, Sabelio, ofreció otra respuesta considerada herética a la cuestión de la Trinidad. A diferencia del arrianismo, el sabelianismo reconocía que el Hijo y el Espíritu Santo eran verdaderamente Dios. Y resolvía el problema de si Dios era uno o tres argumentando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran tres «modos» de la esencia del Dios único, tesis que se conoce como modalismo.

Padre, Hijo y Espíritu Santo pueden entenderse así como las máscaras de que dispone un actor a la hora de interpretar una obra teatral. Hay un único actor, que es capaz de interpretar a tres personajes distintos gracias a las tres máscaras. De entrada, podría parecer una buena manera de explicar el modo en que se experimenta a Dios: en ocasiones los cristianos lo experimentan como el Padre, otras como el Hijo y otras como el Espíritu Santo.

Sin embargo, si los cristianos únicamente conocen las máscaras de Dios, ¿cómo pueden estar seguros de haber conocido al Dios verdadero? Al fin y al cabo, las personas pueden llevar máscaras para ocultar bajo ellas su identidad. ¿Y si Dios llevara esas máscaras para hacerse pasar por algo que no es? Así pues, los teólogos cristianos evitaron hablar de «máscaras» y de «modos» y adoptaron el término griego *hypostasis*, que se tradujo al latín como *personae*, o «personas». Y propusieron que Dios es tres hipóstasis de una *ousia* (en griego, «esencia» o

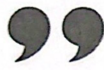

Dios está dividido sin división, si puedo expresarlo así, y unido en la división. La deidad es una en tres, y las tres son una.
Gregorio Nacianceno

Todo acto que se extiende desde Dios hacia la creación se origina en el Padre, continúa mediante el Hijo y es completado por el Espíritu Santo.
Gregorio Niseno

«ser», *substantia* en latín, o «sustancia»), esto es, tres personas de una misma sustancia.

Esta clase de razonamiento teológico exigía forzar el significado del lenguaje humano para expresar de un modo adecuado el misterio de Dios. Entre los teólogos que abordaron el problema con mayor agudeza destacan los Padres capadocios: Basilio, Gregorio Nacianceno y Gregorio Niseno (hermano menor de Basilio), que vivieron hacia finales del siglo IV d.C. en Capadocia.

Estos teólogos esclarecieron las diferencias entre *ousia* e hipóstasis –sustancia y personas– mediante un ejemplo: la *ousia* es la humanidad como categoría general, mientras que las hipóstasis son cada ser humano concreto; todas las personas comparten con el resto la humanidad, pero cada persona cuenta con una serie de atributos individuales que la distinguen y la convierten en quien es. Igualmente, las personas de la Trinidad comparten su divinidad, del mismo modo que los seres humanos comparten su humanidad. Y esa única sustancia divina tiene tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

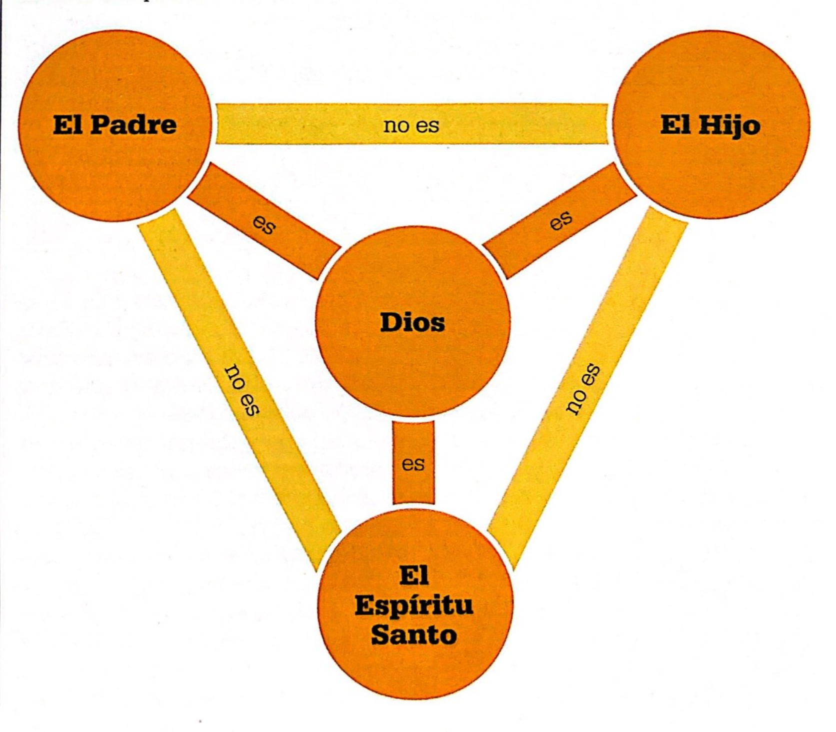
Hablar en términos de «hipóstasis» o de «personas» permitió a los pensadores cristianos evitar los problemas de Sabelio y el modalismo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya no eran tres máscaras de un misterioso actor divino, del mismo modo que no existe un ser humano ideal oculto tras cada uno de los seres humanos individuales.

La importancia de entender la Trinidad

¿Por qué es tan importante para los cristianos adorar a un único Dios en tres personas distintas y no a tres dioses diferentes? La respuesta más sencilla es que si la Trinidad se entendiera como tres dioses distintos, los cristianos no podrían tener la certeza de que el Dios de la historia de Jesucristo tuviera nada que ver con el Dios que creó el mundo o con el que se halla presente en el mundo actual, santificándolo.

La idea de la Trinidad protege la unicidad de la relación de Dios con el mundo. Tradicionalmente, se ha considerado al Padre como el creador del mundo, al Hijo como aquel que vino al mundo para salvarlo (el redentor), y al Espíritu Santo como aquel que transforma el mundo en el lugar que Dios quiere que sea (el santificador): se trata de un único Dios que actúa de tres maneras distintas para conseguir un mismo objetivo, que no es otro que compartir su amor con el mundo. San Agustín (p. 221) explicó que es precisamente ese amor lo que mantiene unida a la Santísima Trinidad. »

La Trinidad comprende tres personas distintas que no son intercambiables, si bien comparten la misma sustancia divina, sustancia que solo se halla en estas tres personas.

Una lluvia de pétalos de rosa en el Panteón (Roma), al final de la Misa de Pentecostés, representa la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos.

Metáforas de la Trinidad

A lo largo de los siglos, son muchos los teólogos que han propuesto metáforas de la Trinidad para explicar el misterio de cómo tres pueden ser uno y uno ser tres. Así, por ejemplo, san Patricio, misionero del siglo v que llevó el cristianismo a Irlanda, utilizó la imagen del trébol de tres hojas. Otros utilizaron la analogía del habla para explicar la Trinidad: el Padre es quien habla, el Hijo es la palabra hablada y el Espíritu Santo es la respiración con la que se pronuncia la palabra.

El teólogo cristiano más influyente de todo el siglo xx, Karl Barth (1886–1968), pastor y profesor universitario suizo, concibió una guía para la teología trinitaria que ha sido aceptada por gran parte de la teología contemporánea. La doctrina de la Trinidad implica que todo lo que se diga acerca del Dios cristiano ha de decirse tres veces, como si se narrara la misma historia desde tres puntos de vista distintos, pero a la vez complementarios. Barth mantenía que esta repetición refleja cómo es la existencia de Dios: todo lo que hace, lo hace como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo.

Un dogma esencial para el cristianismo

Aunque suele considerarse que el de la Trinidad es uno de los misterios más complejos de la teología cristiana, los cristianos sostienen el dogma con firmeza porque creen que refleja un atributo fundamental de Dios. Actualmente, la idea de la Trinidad es tan importante para la fe cristiana ortodoxa como lo era en la época de los debates con los arrianos y los sabelianos, en el siglo iv. Así, la Iglesia no considera auténticamente cristianos a ciertos grupos como los testigos de Jehová o los unitaristas, que ostentan una posición distinta respecto a este punto.

Recientemente, una de las aportaciones más interesantes con respecto a este tema es la del concepto de «Trinidad social», que considera la cooperación de las tres divinas personas de la Trinidad como un modelo a seguir para la comunidad humana. Así como Dios solo puede ser Dios mientras se mantenga la

Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres agentes de lo que el Dios único hace con las criaturas.
Robert Jenson

relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, solo pueden considerarse verdaderamente humanos si mantienen la relación adecuada con Dios y con el prójimo.

El Espíritu Santo y su poder transformador

Con frecuencia, da la impresión de que el Espíritu Santo es la persona olvidada de la Trinidad. Probablemente ello sea debido a que los debates del siglo IV se centraron sobre todo en la relación existente entre el Padre y el Hijo, por lo que los credos solo mencionan brevemente al Espíritu Santo. También puede deberse a que el Espíritu Santo resulta la persona divina más difícil de entender y de explicar.

Según el Evangelio de san Juan, Jesús anunció a sus fieles que enviaría al Espíritu de Dios para que estuviera con ellos cuando él se hubiera ido. El Espíritu transformaría completamente las vidas de los seguidores de Jesús para que pudieran vivir el tipo de vida santa que Dios quería que vivieran; y así el Espíritu, como santificador, vino a llamarse Espíritu Santo.

Algunas confesiones cristianas entienden el Espíritu Santo de una manera particular, y en este sentido cabe destacar el movimiento pentecostal del siglo XX, que toma su nombre del día de Pentecostés, cuando Dios envió su Espíritu sobre sus discípulos. Según el relato neotestamentario, ese día el Espíritu Santo descendió en forma de lenguas de fuego sobre las cabezas de los discípulos, que quedaron llenos del Espíritu, lo cual les capacitó, por ejemplo, para predicar en idiomas que hasta ese momento desconocían.

La noción del poder transformador del Espíritu Santo resulta fundamental para los cristianos pentecostales, que sostienen que los creyentes pueden ser imbuidos por el Espíritu Santo de la misma manera que aquellos primeros discípulos lo fueron. Se trata de una experiencia personal muy intensa que denominan «bautismo» en el Espíritu Santo, y los fieles buscan activamente esa renovación espiritual más allá de la vida cristiana corriente.

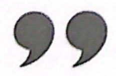
El cristianismo carismático

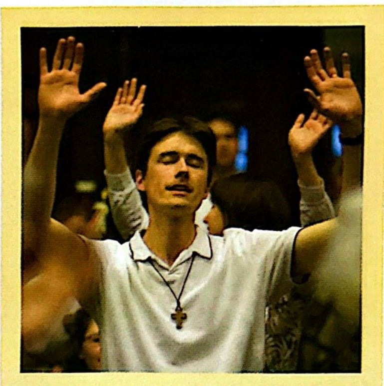
A partir de la década de 1960, el movimiento carismático ha introducido en otras confesiones cristianas el entusiasmo pentecostal por el Espíritu Santo. El término «carismático» procede de *charismata*, que en griego significa «don de gracia», y alude a los dones espirituales que demuestran la actividad del Espíritu Santo entre los cristianos, como por ejemplo la sanación, la profecía y las lenguas (o idiomas).

La enorme importancia del Espíritu Santo en los movimientos pentecostal y carismático ha llevado a la Iglesia a reflexionar de nuevo sobre su comprensión de las tres personas que conforman la Santísima Trinidad sin relegar a ninguna de ellas. La idea de la Trinidad es tan crucial hoy como lo ha sido siempre, y afecta profundamente al modo en que los cristianos hablan del Dios en el que creen y al que adoran. ■

El nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo significa que Dios es el único Dios en triple repetición.
Karl Barth

Los dones del Espíritu Santo

El cristianismo reconoce varios tipos de dones espirituales que Dios otorga a la Iglesia a fin de ayudarla a desempeñar la labor del reino de Dios en la tierra. Los propósitos básicos de tales dones son: la motivación, el ministerio y la manifestación.

El Espíritu Santo capacita a algunas personas para realizar funciones particulares en el seno de la Iglesia. Los dones de ministerio incluyen la llamada a ser pastor o evangelizador. Los dones motivacionales son dones prácticos que fomentan la labor de la Iglesia: enseñanza, guía, obras de misericordia o profecía. En ocasiones, el Espíritu Santo se manifiesta de una manera especial, como en el caso del don de lenguas (capacidad de hablar en idiomas desconocidos por el sujeto), de sanación u otros milagros. Estos dones se conocen como manifestaciones, porque muestran claramente la acción del Espíritu Santo.

La Biblia dice además que el Espíritu Santo ayuda a los cristianos a producir buenos frutos en sus vidas, y así crecen en «amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí» (Gálatas 5,22–23).

LA GRACIA DE DIOS ES INFALIBLE

SAN AGUSTÍN Y EL LIBRE ALBEDRÍO

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
San Agustín

CUÁNDO Y DÓNDE
354–430 d.C.,
Argelia actual

ANTES
Desde *c.* 1000 a.C. Los judíos se consideran el pueblo elegido por la gracia de Dios, no por su propia bondad.

***C.* 30 d.C.** Jesús enseña qué es la gracia: «No me habéis elegido vosotros a mí; más bien os he elegido yo a vosotros» (Juan 15,16).

DESPUÉS
418 La Iglesia acepta la doctrina de san Agustín sobre la gracia y el Concilio de Cartago declara hereje a Pelagio.

Siglo xvi Calvino desarrolla el pensamiento de san Agustín en su doctrina de la predestinación, que acabará convirtiéndose en uno de los elementos centrales de la teología de la Reforma protestante.

¿Escogemos nosotros a Dios o es Él quien nos elige a nosotros? Esta pregunta ha preocupado a los pensadores cristianos desde los primeros días de la Iglesia; y en su centro está la espinosa cuestión filosófica del libre albedrío, trasladada al contexto de la fe cristiana. El brillante teólogo san Agustín encontró la manera de explicar la relación entre la elección de Dios y la elección del hombre.

La controversia pelagiana

San Agustín se vio inmerso en el debate sobre el libre albedrío a comienzos del siglo v, cuando Pelagio, un monje celta, llegó al norte de África.

La **salvación** es obra de la **gracia de Dios**, no de la capacidad humana.

La **voluntad humana** es **débil**.

La **débil voluntad humana** siempre **elegirá el pecado** antes que a Dios.

Por lo tanto, los **hombres no son libres** de elegir a Dios.

Dios otorga a las personas la gracia que **les permite** elegirle.

La gracia de Dios es **infalible**.

Véase también: La alianza de Dios con Israel 168–175 ▪ Utilidad de la oración 246–247 ▪ Luchar en el camino de Dios 278

Bautismo de un bebé. Los cristianos creen que el bautismo limpia la mancha del pecado original. Pelagio afirmó que como los bebés aún no han desarrollado el libre albedrío, no pueden pecar.

Al principio la controversia se centró en el asunto del bautismo de los bebés. Contrariamente a la creencia general del momento, Pelagio afirmaba que no era necesario bautizar a los bebés para borrar la mancha del pecado; sostenía que el pecado era un producto del libre albedrío humano y, como los bebés aún no lo habían desarrollado, no habían podido pecar. Además, si un niño, en el ejercicio de su libre albedrío, elegía seguir el camino de Dios, el bautismo seguía siendo innecesario para él.

San Agustín disentía prácticamente de todo lo que afirmaba Pelagio. Basándose en la experiencia y en la lógica, argumentaba que es imposible que el ser humano elija seguir el camino de Dios libremente: desde que nace, es un ser de voluntad débil y tiende a elegir lo equivocado, lastrado por el pecado original. San Agustín creía que el ser humano necesita la ayuda divina para elegir a Dios y, precisamente por eso, el bautismo era crucial. Dios otorga su gracia (su fuerza o ayuda) a los humanos y, dado que es omnipotente, todo lo que hace ha de ser efectivo. Las personas que reciben la gracia de Dios son libres de tomar su propia decisión de elegir a Dios en vez del pecado. El argumento de san Agustín es muy sutil: la elección de Dios no sustituye a la elección humana, sino que permite que la persona pueda elegir.

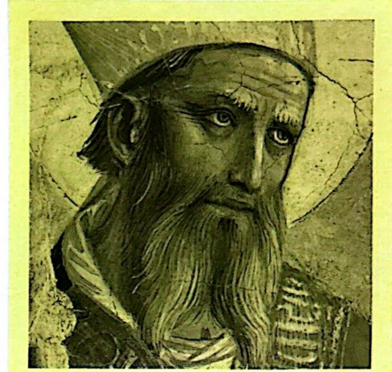
La predestinación

Los reformistas protestantes, y sobre todo Juan Calvino, adoptaron el concepto de san Agustín y desarrollaron la doctrina de la predestinación, llegando hasta el extremo de afirmar que la infalibilidad de la gracia de Dios anulaba de hecho la libertad humana: las decisiones humanas quedaban reducidas así a actos intrascendentes, pues Dios ya había decidido lo que sucedería; es lo que se conoce como la paradoja del libre albedrío, según la cual la predestinación arrebata el libre albedrío a las personas. Ante esta problemática cuestión, el concepto de gracia de san Agustín constituye una valiosa aportación, que halla el equilibrio entre el designio de Dios y la libertad de las personas. ■

Dios otorga su misericordia a la humanidad no porque ya le conozcan, sino para que puedan conocerle.
San Agustín

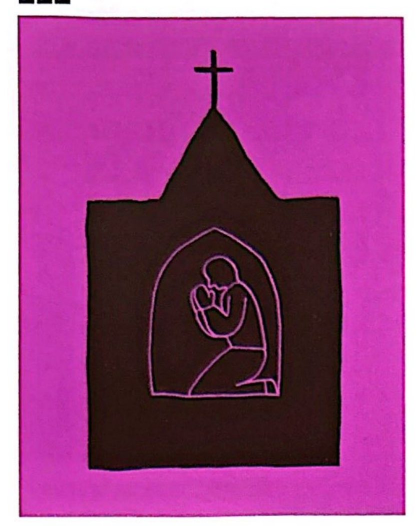
San Agustín de Hipona

Aurelio Agustín nació el año 354 en Tagaste, en el norte de África. Aunque su devota madre le crió como cristiano, durante su juventud ignoró la fe y llevó una vida disoluta. Se trasladó a Cartago, donde estudió la filosofía griega y adoptó el maniqueísmo, una religión persa, pero finalmente volvió a sus raíces cristianas, deslumbrado por los sermones del obispo Ambrosio en Milán y por el ejemplo de Antonio el eremita (p. 223).

Finalmente, Agustín fue bautizado el día de Pascua del año 387 y, en 396, nombrado obispo de Hipona. Predicó y escribió prolíficamente sobre diversas cuestiones teológicas hasta su muerte, acaecida en el año 430. Hoy es justamente considerado como uno de los pensadores cristianos más importantes, y su enseñanza ha influido profundamente en el pensamiento cristiano. Las iglesias católica y anglicana le reconocen como santo, y en el siglo XIII se le concedió el honorable título de Doctor de la Iglesia.

Obras principales

397–400 *Confesiones.*
413–427 *La ciudad de Dios.*

EN EL MUNDO, PERO NO DEL MUNDO

SERVIR A DIOS EN NOMBRE DE LOS DEMÁS

EN CONTEXTO

MOVIMIENTO CLAVE
Monaquismo

CUÁNDO Y DÓNDE
Desde el siglo III D.C., área mediterránea

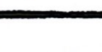
ANTES
Siglos II A.C.–I D.C. En el ámbito judío, los esenios se reúnen en comunidades parecidas a monasterios para llevar una vida de pureza y abstinencia.

DESPUÉS
529 San Benito funda una comunidad monástica en Italia; en 817, su *Regla* se convierte en una guía para todos los monjes de Europa occidental.

Siglo XI San Francisco y santa Clara fundan la orden de monjes franciscanos y la orden de monjas clarisas.

Siglo XVI Durante la Reforma protestante, se clausuran en Europa aquellos monasterios considerados demasiado ricos y corruptos.

Los cristianos deben vivir en **el mundo**.

El mundo está lleno de reclamos que **distraen de Dios**.

Al **retirarse** del mundo, los monjes y monjas pueden centrarse en la **vida espiritual**.

Sin distracciones, pueden **orar** por el **mundo que les rodea**.

El monaquismo consiste en estar en el mundo, pero sin ser del mundo.

Actualmente, alguno podría considerar los monasterios como reliquias de una era pasada. Sin embargo, cuando empezaron a florecer, tras la caída del Imperio romano en el siglo V, estaban al frente de la sociedad. En una Europa que, culturalmente hablando, estaba entrando en lo que hoy conocemos como la Edad Oscura, los monasterios se convirtieron en focos de aprendizaje e innovación. Estas instituciones encarnaban una idea fundamental en el cristianismo: las personas pueden apartarse de las exigencias de la vida convencional para centrarse en una vida espiritual que no solo les beneficia a ellos, sino también a otros. En efecto, uno de los aspectos importantes del monaquismo ha sido siempre la plegaria por las personas del mundo exterior.

De la cueva al claustro

El monaquismo hunde sus raíces en la vida de los llamados «padres del desierto», que a partir del siglo III se retiraron a los desiertos de Egipto y Siria. Estos primeros eremitas se retiraron del mundo para llevar una vida sencilla de devoción y plegaria. Se tomaron muy en serio las palabras de Jesús –«¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si

Véase también: La abnegación conduce a la liberación espiritual 68–71 ▪ Niveles de enseñanza superiores 101 ▪ Finalidad de los votos monásticos 145 ▪ La inmortalidad en el cristianismo 210–211 ▪ La Reforma protestante 230–237

En el siglo III, san Antonio, uno de los primeros eremitas, atrajo a miles de seguidores, que se asentaron en cuevas en torno a él. En ese lugar, en Egipto, con el tiempo se construyó este monasterio.

arruina su vida?» (Mateo 16,26)– y se entregaron al ascetismo, renunciando a las posesiones materiales y al matrimonio para centrarse en la vida espiritual. Veían el mundo como un lugar repleto de tentaciones que podían distraer a la persona del camino de Dios. El ascetismo buscaba el silencio y la oración contemplativa como antídotos contra el ajetreo de la vida cotidiana. Se consideraba que, al igual que es imposible ver el propio rostro reflejado en unas aguas inquietas, el alma no puede contemplar a Dios si no está libre de pensamientos importunos.

A medida que el ascetismo trascendía el desierto y llegaba a Europa, las cuevas fueron sustituidas por edificios construidos para tal fin y conocidos como monasterios. Muchos de ellos se construían en torno a un claustro: un patio o jardín cerrado destinado al paseo y la meditación. A pesar de que los monasterios se alzaban a menudo en entornos poblados, se conservaba la idea del retiro del mundo para seguir una vida espiritual.

Vivir para los demás

Sin embargo, los monasterios no solo eran refugios espirituales del mundo exterior. En una época en que gran parte de los cristianos eran campesinos que trabajaban largas jornadas para poder subsistir, los monjes y las monjas rezaban por ellos. Órdenes monásticas como la benedictina (fundada en el siglo VI) ofrecían hospitalidad y caridad además de oración. A lo largo de la Edad Media, los monasterios fueron también centros educativos, donde los monjes copiaban e iluminaban preciosos manuscritos y transmitían su conocimiento. Según el ideal monástico, el retiro del mundo les proporcionaba el tiempo y la energía necesarios para servir al mundo en nombre de Dios. ■

En la Iglesia oriental solamente existe una orden monástica, cuyos miembros siguen las instrucciones dictadas por san Basilio.

Monaquismo oriental

Mientras que el monaquismo de Europa occidental se asocia a grandes edificios comunitarios, muchos monasterios orientales siguen una tradición monástica más antigua, inspirada por san Antonio, y en ellos los monjes viven relativamente aislados. Un caso extremo fue el de los estilitas, como san Simeón, que vivían sobre una columna *(stilum)* dedicados por completo al ayuno, la oración y la predicación. Pese a las prácticas ligeramente distintas de los monasterios orientales, estos comparten la idea del retiro del mundo en aras de la vida espiritual y en beneficio de los demás. Uno de los lugares más famosos del monaquismo oriental es, sin ninguna duda, el Monte Athos, en Grecia, montaña sagrada que acoge algunos de los monasterios más antiguos del mundo. Esta península aislada, completamente autónoma, está apartada del mundo. Las mujeres tienen prohibido el acceso.

FUERA DE LA IGLESIA NO HAY SALVACION

ENTRAR EN LA FE

EN CONTEXTO

ACONTECIMIENTO CLAVE
IV Concilio de Letrán

CUÁNDO Y DÓNDE
1215, Roma

ANTES
Siglo I d.C. Surgen las primeras comunidades cristianas.

313 El emperador romano Constantino publica el Edicto de Milán, donde concede a los cristianos la libertad de culto.

1054 El Gran Cisma separa a la Iglesia católica y a la ortodoxa.

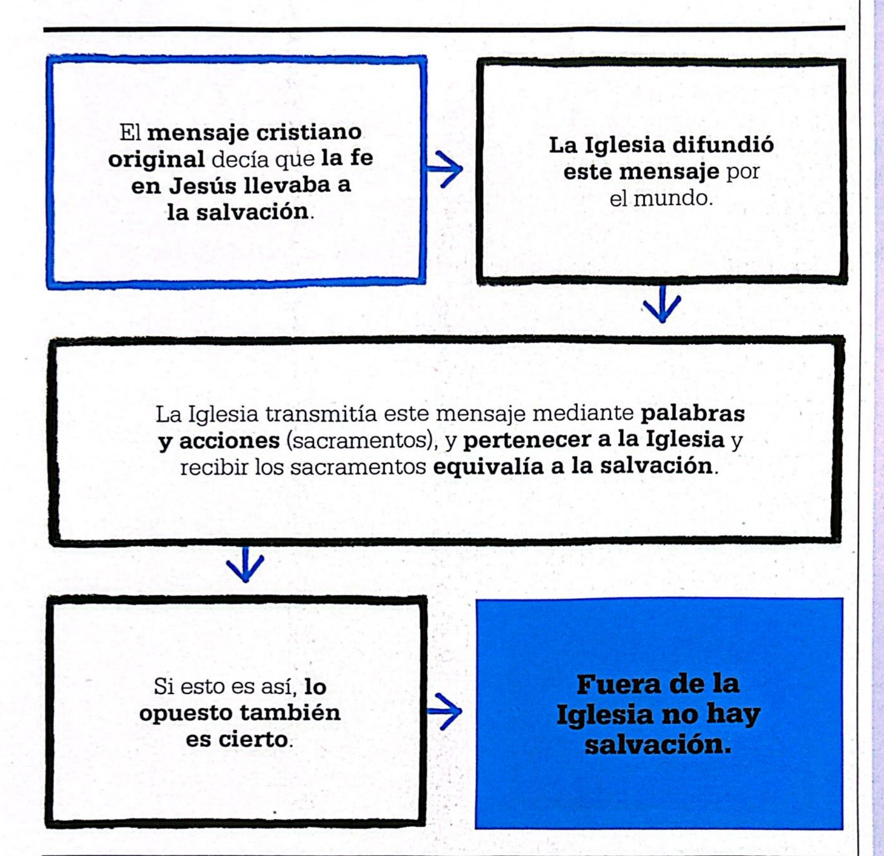
DESPUÉS
1545–1563 El Concilio de Trento reafirma los siete sacramentos católicos frente a los protestantes, que solo reconocen dos.

Siglos XX–XXI El movimiento ecuménico afirma que todos los cristianos forman parte de una sola Iglesia mundial, con independencia de su confesión.

¿Es posible ser cristiano sin ser miembro de la Iglesia? En la actualidad, muchas personas contestarían que sí y señalarían que Jesús no ordenó a sus discípulos que fundaran ninguna institución religiosa. Hay quien afirmaría que, para ser cristiano, basta con creer en Jesús, sin necesidad de pertenecer a la Iglesia en ninguna de sus denominaciones. Otros, por su parte, contestarían que la Iglesia la fundó el mismo Jesús.

Al margen de estos argumentos, la pertenencia a la Iglesia se ha considerado un elemento esencial de la fe cristiana durante la mayor parte de su historia. Al principio, en los años que siguieron a la muerte y a la

Véase también: La alianza de Dios con Israel 168–175 ▪ La fe y el Estado 189 ▪ A la espera del día del Juicio Final 312–313

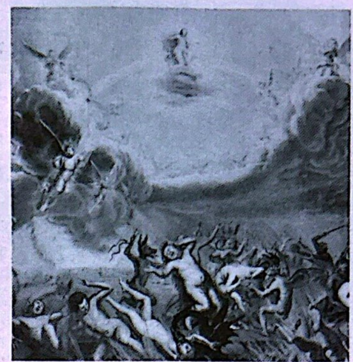

resurrección de Jesús, los cristianos se limitaron a adaptar las reuniones religiosas celebradas en las sinagogas judías, de donde provenían muchos de los primeros creyentes. Al igual que los judíos, los primeros cristianos se reunían para rezar y cantar, compartir la comida y leer las Escrituras: la Biblia hebrea, que vinieron a llamar Antiguo Testamento, junto a una nueva colección de documentos sobre la vida de Jesús y sus enseñanzas, que se denominó Nuevo Testamento.

A medida que el mensaje cristiano se fue extendiendo y conquistando el mundo no judío, las reuniones cristianas desarrollaron una identidad propia y recibieron el nombre de *ecclesia*, que en griego significa «congregación» y que aludía a la idea de que Dios había congregado al grupo para que compartiera con el mundo el mensaje de Jesús.

La madre Iglesia

A mediados del siglo III, el teólogo cristiano Cipriano ya había declarado que la pertenencia a la Iglesia era un elemento innegociable de la fe cristiana y no algo opcional. Durante esa época, las autoridades romanas perseguían intensamente a los cristianos por su fe, y algunos de ellos habían renunciado a sus creencias para salvar la vida. Los líderes de la Iglesia no estaban seguros de qué debían hacer respecto a esas »

El infierno cristiano

A lo largo de la historia del cristianismo, el infierno ha representado la amenaza de exclusión de la salvación divina. En las enseñanzas de Jesús, la palabra usada para referirse al infierno, Gehena, aludía a un lugar real fuera de las murallas de Jerusalén, el Valle de Ben Hinón. Se cree que antaño se había quemado allí a niños en sacrificio y se consideraba que aquel lugar estaba maldito. Este hecho, además, dio lugar a la imagen del infierno como un lugar de fuego eterno.

Posteriormente, durante la Edad Media, los horrores del infierno se convirtieron en un tema habitual del arte religioso, para recordar a los feligreses la necesidad de permanecer en el seno de la Iglesia católica si querían escapar de la amenaza del tormento eterno.

En los últimos tiempos, la teología cristiana ha sugerido que Jesús no se refería a un lugar real donde todos aquellos que no hubieran abrazado su mensaje recibirían un castigo eterno. El «infierno» sería más bien el nombre que designaría una existencia eterna sin Dios. Puesto que Dios es el creador de la vida, una existencia sin Él sería equivalente a una muerte eterna.

personas; se preguntaban si debían readmitir en la Iglesia a aquellas que mostraran un verdadero arrepentimiento o si debían excluirlas y dejar que formaran sus propias comunidades independientes.

Cipriano insistía en que la Iglesia debía perdonarlas y readmitirlas: estaba convencido de que solo había una Iglesia verdadera, por lo que era imposible que nadie pudiera salvarse fuera de ella. Comparaba a la Iglesia con el arca de Noé durante el Diluvio: las únicas personas que se salvaron fueron las que habían subido al arca; del mismo modo, las únicas personas que se salvarían del juicio de Dios serían las que pertenecieran a la Iglesia.

En la era de Cipriano, la Iglesia ya había desarrollado una estructura jerárquica clara. Los diáconos y los presbíteros tenían la misión de dirigir las congregaciones locales, mientras que la autoridad de los obispos abarcaba áreas geográficas más amplias. En parte como consecuencia de la importancia política, económica y cultural de Roma durante esta época, el obispo de Roma vino a ser considerado como el líder de la Iglesia universal, y en el siglo VI ya era el único obispo al que se llamaba «papa» (término derivado del griego para «padre»).

El poder del papa se incrementó durante la Edad Media. Y si tradicionalmente se consideraba que la preeminencia del papa era un medio para garantizar la unidad de la Iglesia, a comienzos del siglo XI, los líderes de la Iglesia oriental, de habla griega, sentían que el papa occidental, que usaba el latín, les dominaba injustamente. En 1054, el Gran Cisma separó la Iglesia en dos partes, oriental y occidental, argumentando diferencias doctrinales además de la cuestión de la autoridad papal. De todos modos, el papa de Roma siguió considerándose la cabeza de la Iglesia universal, y en el IV Concilio de Letrán, celebrado en 1215, el papa Inocencio III reafirmó su autoridad sobre los obispos orientales de Constantinopla, Antioquía, Alejandría y Jerusalén.

“

Nadie puede tener a Dios por Padre si no tiene a la Iglesia por madre.

San Cipriano,
La unidad de la Iglesia

En la Europa occidental y hasta el final de la Edad Media, la Iglesia católica, presidida por el papa, se consideró la única familia verdadera de los fieles cristianos. El predicamento de la Iglesia católica en la vida de la sociedad medieval reforzó la idea de que fuera de la Iglesia no había salvación posible.

Los siete sacramentos de la Iglesia católica señalan distintas etapas de la vida cristiana. La participación en los sacramentos demuestra la pertenencia a la Iglesia y es una garantía de la salvación.

Los siete sacramentos

Aunque durante el periodo medieval la Iglesia adquirió una gran influencia política y económica, su mayor poder era el espiritual, ya que entendía que una de sus misiones principales era hacer visible la unión espiritual entre Dios y su pueblo. Como la relación de la persona con Dios resultaba algo intangible, parecía

Existe una sola Iglesia universal de los fieles, fuera de la cual no hay salvación.
IV Concilio de Letrán

conveniente valorar la fe cristiana de una persona mediante su relación con la Iglesia.

En ese contexto, tomaron forma en la Iglesia ciertos ritos que marcan las diferentes etapas de la vida cristiana: los sacramentos, signos con un profundo significado espiritual. La Iglesia primitiva únicamente celebraba dos sacramentos, el Bautismo y la Eucaristía, que se remontaban al ejemplo y a las enseñanzas de Jesús.

Sin embargo, durante la Edad Media su número fue en aumento hasta llegar a siete, considerados todos ellos instituidos por Jesús: el Bautismo, por el que la persona es admitida en la Iglesia y purificada de sus pecados; la Confirmación, por la que la persona recibe el don del Espíritu Santo, que le ayuda a llevar una vida cristiana; la Eucaristía, celebración del perdón alcanzado mediante la muerte y resurrección de Jesús; la Penitencia, por la que la persona se reconcilia con Dios después de haber confesado sus pecados; la Unción de enfermos, que alivia al moribundo con la garantía del perdón; el Orden sacerdotal, que convierte al fiel en sacerdote de Jesucristo; y el Matrimonio, que une a los contrayentes con un vínculo sagrado, que es reflejo del que une a Dios con su pueblo.

La recepción de los sacramentos evidenciaba la pertenencia de la persona a la Iglesia y, además, le garantizaba que podía confiar en la salvación divina. La Iglesia desarrolló una serie de normas con el fin de orientar tanto a sacerdotes como a seglares acerca del uso adecuado de los sacramentos. Así, por ejemplo, el clero tenía prohibido enriquecerse a costa de ellos: administrarlos era su estricto deber. En el IV Concilio de Letrán se declaró que todos los cristianos debían recibir la Eucaristía como mínimo una vez al año, por Pascua, y que asimismo tenían que confesar sus pecados al menos anualmente. La oración del sacerdote junto al lecho de muerte de los enfermos se consideraba tan importante que los médicos debían llamar al sacerdote para que asistiera a sus pacientes moribundos.

Toda esa normativa garantizaba tanto que la Iglesia ofreciera los sacramentos de forma frecuente y gratuita como que los fieles recibieran lo que se les ofrecía.

Garantía de salvación eterna

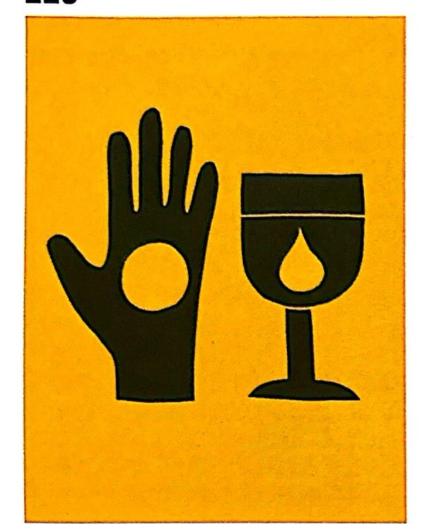
Al igual que sucedió en los concilios anteriores y posteriores, el IV Concilio de Letrán dejó claro que rechazar los sacramentos de la Iglesia católica equivalía a salir de ella y, por tanto, a perder la salvación que se ofrecía en nombre de Dios. Se consideraba a la Iglesia como la «madre» de los fieles, y aquel que no fuera «hijo» suyo no podría acceder a la salvación. A aquellas personas que no solo no recibían los sacramentos, sino que además animaban a otros a rechazarlos, se les reservaba una condena especial.

El papa de Roma se consideraba el sucesor de san Pedro, que fue nombrado cabeza de la Iglesia por el mismo Jesús; por lo tanto, se entendía que todo el que rechazaba el magisterio del papa rechazaba también las enseñanzas de Jesús. Los herejes se enfrentaban a la excomunión: eran expulsados de la Iglesia y se les prohibía recibir los sacramentos hasta que se retractaran de su herejía; si fallecían antes de retractarse, tendrían que enfrentarse a los horrores del infierno.

En el ocaso de la Edad Media, la Reforma protestante (pp. 230–237) cuestionó el monopolio de la Iglesia católica sobre la salvación. A partir de entonces, una institución cristiana particular no podría afirmar ya la imposibilidad de salvarse fuera de ella. Con todo, la idea de que la salvación resulta imposible fuera de la amplia comunidad cristiana ha persistido entre un gran número de grupos cristianos, del mismo modo que la fe y la vida cristianas constituyen para el fiel una garantía de su salvación eterna. ■

San Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, fue nombrado por él cabeza de la Iglesia. Como los papas heredan su autoridad, rechazar su magisterio equivale a negar a Jesús.

ESTE ES MI CUERPO, ESTA ES MI SANGRE

EL MISTERIO DE LA EUCARISTÍA

EN CONTEXTO

EN CONTEXTO
Santo Tomás de Aquino

CUÁNDO Y DÓNDE
1225–1274, Europa

ANTES
Desde 300 a.C. Los judíos añaden la toma de una copa de vino bendito a la ingesta de pan ácimo durante la cena de la Pascua.

Siglo I d.C. San Pablo escribe una serie de instrucciones para los primeros cristianos, como la de celebrar regularmente la memoria de la última cena del Señor.

1215 El IV Concilio de Letrán declara la Eucaristía como uno de los siete sacramentos esenciales para los cristianos.

DESPUÉS
Siglo XVI Los reformistas protestantes se oponen al concepto de transubstanciación y, en general, optan por una interpretación más simbólica de las palabras de Jesús.

En el **sacramento** de la Eucaristía, los cristianos experimentan la **«presencia real» de Jesucristo**.

→ Sin embargo, los elementos de la Eucaristía son **pan y vino, no carne y sangre**.

→ Aristóteles distingue entre **«sustancia»** y **«accidentes»** (la forma o atributos de algo).

→ Los **«accidentes»** del pan y del vino **no cambian**.

→ Así, debe ser la «sustancia» del pan y el vino lo que **se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo**.

→ **Este es el misterio de la Eucaristía.**

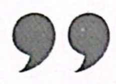
Antes de su arresto y posterior crucifixión, Jesús compartió la cena de Pascua con sus discípulos, y refiriéndose al pan y al vino, dijo: «Este es mi cuerpo» y «Esta es mi sangre». Desde entonces, los cristianos han celebrado este ritual en un acto de culto llamado Eucaristía, santa misa, cena del Señor o fracción del pan. Sin embargo, a lo largo de los siglos, el sentido y el significado de las palabras de Jesús en aquella última cena han sido objeto de una fuerte controversia. ¿En qué sentido se transforman el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús?

En el siglo XIII, el gran teólogo santo Tomás de Aquino, cuya excelsa aportación terminaría convir-

Véase también: Creencias para nuevas sociedades 56–57 ▪ Entrar en la fe 224–227 ▪ La Reforma protestante 230–237

La presencia del cuerpo
y la sangre de Cristo en
este sacramento no puede
percibirse por los sentidos
ni el entendimiento,
sino solo por la fe.
Santo Tomás de Aquino

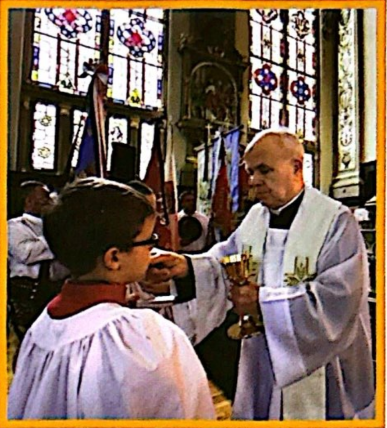

tiéndose en la doctrina oficial de la Iglesia católica, desarrolló la teoría de la transubstanciación. Se basó en la recientemente redescubierta filosofía aristotélica para intentar aclarar las enseñanzas anteriores sobre la Eucaristía y explicar cómo puede darse una «presencia real» de Jesús en los elementos del pan y el vino. Esto era importante, porque los cristianos creen que la Eucaristía es un sacramento, un signo sagrado que encarna una verdad religiosa (p. 226). Si Jesús no estuviera presente cuando se comparten el pan y el vino, el sacramento perdería su sentido y su significado.

El pan deja de ser pan

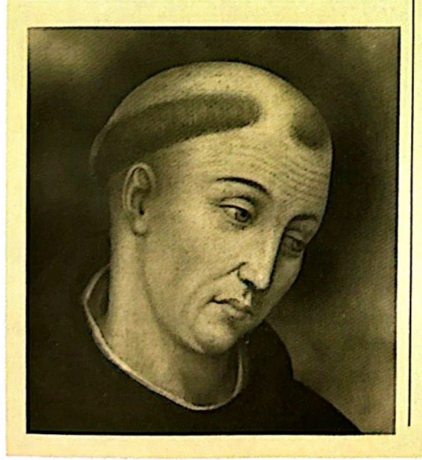
Según Aristóteles, la «sustancia» es la identidad única de un objeto o persona (la «silledad» de una silla, por ejemplo). Los «accidentes», en cambio, son los atributos de dicha sustancia, que pueden cambiar sin que ello afecte a la identidad del objeto o persona; así, por ejemplo, una silla puede ser de madera y azul, pero si fuera metálica y rosa seguiría siendo una silla.

Según santo Tomás de Aquino, la distinción aristotélica implicaba que cabía encontrar la sustancia o esencia de un objeto o persona (como Jesús) bajo los accidentes o atributos de otros objetos (como el pan o el vino). Cuando el sacerdote ora sobre el pan y el vino, las sustancias de estos elementos se convierten en las sustancias del cuerpo y la sangre de Jesús, respectivamente (de ahí el término «transubstanciación», o «cambio de una sustancia a otra»). Pero como los accidentes o atributos del pan y del vino permanecen, la «presencia real» de Jesús en el pan y el vino no puede experimentarse físicamente, sino que se trata de una cuestión de fe. ■

La Eucaristía es un sacramento fundamental en la fe de casi todos los cristianos. Católicos y ortodoxos creen en la transubstanciación; otros consideran el rito como algo simbólico.

Santo Tomás de Aquino

En la actualidad, Santo Tomás de Aquino es considerado como el teólogo más importante del movimiento escolástico medieval, principalmente caracterizado por su nueva manera de contemplar la fe cristiana desde una perspectiva rigurosamente académica.

Santo Tomás de Aquino nació en el seno de una familia noble de Roccasecca, cerca de Nápoles, en 1225. Estando en la Universidad de Nápoles, se unió a la Orden de Predicadores (frailes dominicos). Prosiguió sus estudios en París y Colonia, y llegó a ser un profesor enormemente respetado en la Iglesia católica. Sin duda, su mayor contribución fue el uso de la filosofía griega, sobre todo la aristotélica, para explicar y defender la teología cristiana. Su sistema teológico, conocido como «tomismo», se convirtió en el patrón del pensamiento católico durante siglos. Falleció en 1274 a los 49 años de edad, mientras viajaba a Lyon para asistir al concilio ecuménico.

Obras principales

C. 1260 *Summa contra gentiles.*
C. 1265–1274 *Summa Theologica.*

LA PALABRA DE DIOS NO NECESITA INTERMEDIARIOS

LA REFORMA PROTESTANTE

EN CONTEXTO

MOVIMIENTO CLAVE
Reforma

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglo XVI,
Europa occidental

ANTES
1382 John Wycliffe, traductor y teólogo, publica la primera gran traducción de la Biblia al inglés.

1516 El humanista y teólogo holandés Erasmo de Rotterdam publica una edición del Nuevo Testamento en griego que incluye su traducción al latín.

DESPUÉS
1545–1563 Se convoca el Concilio de Trento, en el que la Iglesia católica condena la Reforma protestante.

1563 Se publica el Catecismo de Heidelberg, que ofrece una profesión de fe alternativa a calvinistas y luteranos y se convierte en el catecismo de la Reforma.

A finales de la Edad Media, la Iglesia católica era una institución formidable. Desde su palacio de Roma, el papa no solamente controlaba la vida religiosa de Europa, sino también la política y la económica. La Iglesia era un gran terrateniente y, a través del sistema feudal, muchos campesinos le debían su hogar y su sustento, además del cuidado de sus almas. Por su parte, a los nobles y gobernantes también les interesaba mantener una buena relación con la Iglesia, obedecer sus leyes y pagar sus diezmos e impuestos.

Sin embargo, durante las primeras décadas del siglo XVI, una revolución espiritual y social desafió la autoridad de la Iglesia católica y abrió un nuevo capítulo en la historia del cristianismo en Europa. Esta revolución, que conocemos como Reforma protestante, partía de la idea de que Dios puede conocerse y adorarse directamente, sin necesidad de que una jerarquía sacerdotal autorizada ejerza de intermediaria. Los reformistas situaban el magisterio y la tradición de la Iglesia por debajo de la autoridad de las Escrituras, y mantenían que la salvación solo podía provenir de la fe individual, no del seguimiento de los decretos de la Iglesia.

La Europa del Renacimiento

En el siglo XVI, Europa ya había comenzado a deshacerse de algunas ideas de la era medieval. Los horizontes del mundo conocido se expandían rápidamente a medida que los exploradores españoles, portugueses y franceses seguían la estela del viaje de Cristóbal Colón a América. El transporte y el comercio florecían como resultado del progreso de la navegación, incluida la apertura de una nueva ruta que rodeaba África para llegar a India.

En Europa, el sistema feudal se estaba abandonando en favor de un modelo de nuevos reinos y ciudades-estado controlados por gobernantes interesados en mejorar la prosperidad económica de sus territorios. En el plano cultural, artistas, filósofos y científicos redescubrían el saber grecorromano clásico, y florecía así el movimiento conocido como Renacimiento. En resumen, estaba comenzando un mundo nuevo y parecía que la Iglesia, con sus antiguas tradiciones y estructuras, no podría seguir desempeñando un papel tan importante dentro de él.

La Biblia se escribió en la **lengua común** del momento: el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego.

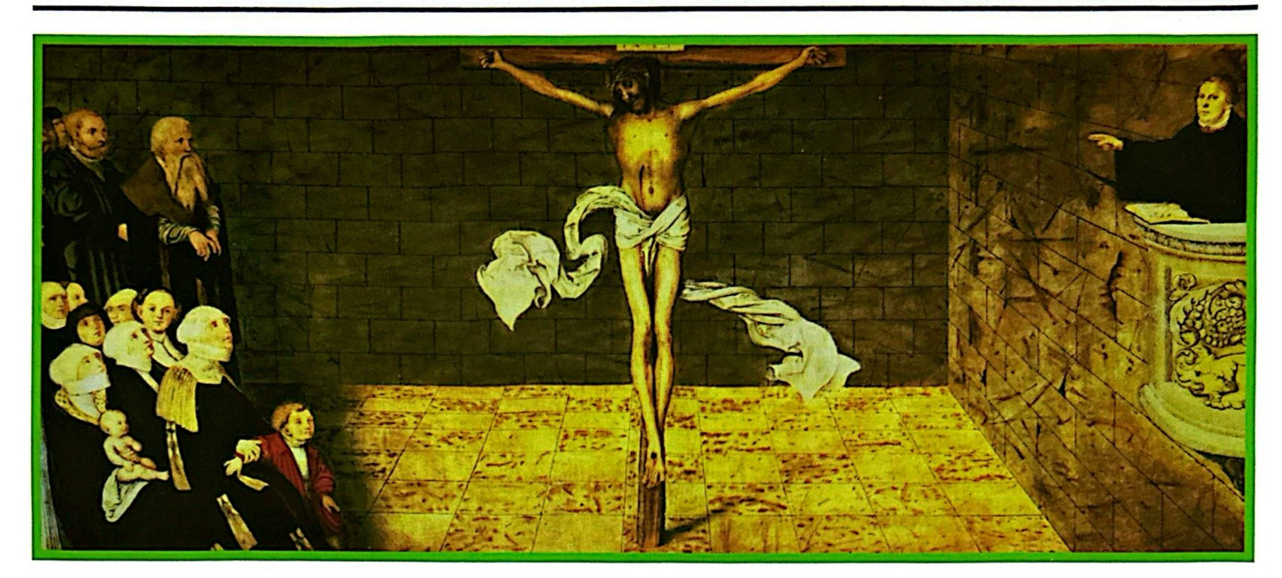
Los primeros cristianos **estudiaron las Escrituras** para asimilar por sí mismos la fe cristiana.

La restricción de la **Biblia al latín** durante la Edad Media supuso que **la mayoría de las personas no podían abordarla por sí mismas**.

La **traducción de la Biblia** a las lenguas vernáculas hizo posible que **todos pudieran leer** directamente la palabra de Dios.

La palabra de Dios no necesita intermediarios.

Véase también: El poder del chamán 26–31 ▪ La búsqueda personal de la verdad 144 ▪ San Agustín y el libre albedrío 220–221 ▪ La experiencia mística en el cristianismo 238

Martín Lutero predica desde el púlpito, en este cuadro que decora la iglesia de Santa María en Wittenberg. La presencia de Jesucristo crucificado simboliza la relación directa con Dios.

Latín e intermediarios

Durante la Edad Media, las misas se celebraban en latín, un idioma que la mayoría de las personas no entendía. La versión autorizada de la Biblia (una traducción de los originales hebreo y griego que san Jerónimo realizó en el siglo IV y se conocía como *Vulgata*, es decir, «de uso común») también estaba escrita en latín. En consecuencia, la mayoría de los fieles dependía de los sacerdotes para que les explicaran las verdades del cristianismo. Los sacerdotes tenían así un poder considerable sobre los miembros de sus congregaciones; y tendían a subrayar las *tradiciones* de la Iglesia católica, en lugar de remitirse a los textos originales.

Aunque esto permitía mantener la unidad del magisterio católico en toda Europa, también representaba una serie de peligros evidentes. Así, por ejemplo, ¿cómo podían estar seguros los fieles de que el sacerdote enseñaba lo que la Biblia decía realmente? ¿Cómo podían comprobar que lo que escuchaban era cierto?

El conflicto con Roma

La Reforma protestante estalló porque un monje agustino alemán, de nombre Martín Lutero, consideraba que tanto los sacerdotes como los líderes de la Iglesia católica de entonces engañaban –en ocasiones inconscientemente– a la población.

La predicación del dominico Johann Tetzel, que había llegado hasta los pueblos cercanos a Wittenberg (Sajonia), donde Lutero desempeñaba su ministerio, había indignado profundamente al monje agustino. Tetzel llevaba a cabo una misión de recaudación de fondos para la Iglesia: en Roma, el papa León X estaba reuniendo dinero para construir una magnífica iglesia, la basílica de san Pedro; y, más cerca de casa, el cardenal alemán Albrecht necesitaba devolver un préstamo que había pedido para sufragar los costes de su cargo. Tetzel había recibido autorización papal para vender indulgencias, certificados que garantizaban el perdón de la pena del purgatorio después de la muerte. Aunque hacía ya siglos que la Iglesia católica dispensaba indulgencias, Lutero quedó horrorizado por las tácticas comerciales de Tetzel, que atemorizaba a las personas con imágenes terribles del sufrimiento de sus seres queridos ya fallecidos en el purgatorio. »

El cristiano es señor de todas las cosas, a nada está sometido. El cristiano es siervo de todas las cosas, está sometido a todo.
Martín Lutero

El papa Julio II da instrucciones a Bramante, Miguel Ángel y Rafael acerca de los trabajos en la basílica de San Pedro del Vaticano, en esta pintura del siglo XIX.

«Tan pronto como la moneda en el cofre suena, el alma sale del purgatorio sin pena», prometía Tetzel, y muchos de los feligreses de Lutero pagaban las indulgencias con la esperanza de comprar la salvación.

El estudio de la Biblia, y en particular de la Epístola a los romanos, convenció firmemente a Lutero de que la salvación era un don gratuito de Dios para quienes creían en Él, no algo que se pudiera vender y comprar. Registró sus objeciones a la venta de indulgencias en 95 tesis, que envió a su obispo, el príncipe de Maguncia, y que clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Una copia de dichas tesis llegó a la imprenta y de este modo tuvieron una difusión inmediata.

El asunto iba mucho más allá de la mera recaudación de fondos para el proyecto de construcción de un papa o el bolsillo de un arzobispo: la protesta de Martín Lutero planteaba la cuestión de la autoridad en el seno de la Iglesia católica. En 1520, el papa León X respondió a Lutero con la publicación de un documento donde explicaba que este había tergiversado las enseñanzas de la Iglesia y declaraba herejes tanto a él como a sus seguidores. Se invitó a Lutero a retractarse de sus ideas, pero este se negó, e incluso quemó su copia del documento papal.

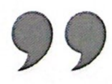
La autoridad de las Escrituras

El mensaje de Lutero era muy claro: aunque el papa era el líder de la Iglesia, no era la máxima autoridad en cuestiones de fe. La autoridad definitiva era la propia palabra de Dios, tal y como estaba registrada en las Escrituras. Lutero mantenía que el magisterio y la tradición de la Iglesia no eran imprescindibles para alcanzar el verdadero conocimiento de Dios y la salvación. Por el contrario, el cristiano podía obviar esas aportaciones humanas –que, además, solían ser inexactas– y descubrir la verdad directamente en la Biblia. Es lo que posteriormente se enunciaría con la expresión latina *«sola Scriptura»*, «solo las Escrituras»: las personas no necesitaban intermediarios para interpretar el significado de las Escrituras; cualquiera podía leer la Biblia y llegar a conocer el camino de la salvación divina, que, para Lutero, no tenía nada que ver con las indulgencias, los papas ni muchas de las prácticas de la Iglesia católica.

El rechazo de Lutero del magisterio y de la tradición en favor del retorno a las fuentes bíblicas originales halló un panorama propicio. A principios del siglo XVI, el movimiento humanista pretendía recuperar el conocimiento clásico, olvidado durante buena parte de la Edad Media. Humanistas cristianos como Erasmo de Rotterdam (1466–1536) animaban a sus alumnos a estudiar las lenguas originales de la Biblia (el hebreo para el Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo) y los escritos de los primeros teólogos cristianos, conocidos como los Padres de la Iglesia. La Reforma alentó a todos a que hicieran lo mismo y leyeran la Biblia directamente.

Yerran aquellos predicadores que afirman que la persona queda absuelta y libre de toda pena por medio de las indulgencias papales.
Martín Lutero

Lutero ha sido enviado al mundo por el genio de la discordia. Todos los rincones del mundo se han visto alterados por él. Todos admiten que la corrupción de la Iglesia exigía una medicina drástica.

Erasmo de Rotterdam

Una revolución impresa

La relación directa de las personas con las Escrituras que proponía la Reforma encontraba un gran obstáculo. Gran parte de la población era analfabeta, y para los pocos que sabían leer, la Biblia solo estaba disponible en latín; además, todos los ejemplares eran manuscritos, por lo que solo una pequeña élite podía acceder a ellos. La Iglesia católica se había resistido fuertemente a los primeros intentos de traducir la Biblia a las lenguas vernáculas. Ya en 1382, John Wycliffe había traducido la Biblia al inglés, pero no estaba al alcance de todos.

Sin embargo, en la época de Lutero, la imprenta, que Johannes Gutenberg había inventado cerca de Maguncia en 1440, había supuesto toda una revolución en el proceso de publicación. Lutero se propuso aprovechar esta nueva tecnología y tradujo la Biblia al alemán que hablaba la gente corriente; publicó el Nuevo Testamento en 1522 y la Biblia completa en 1534. El lenguaje comprensible de Lutero y lo relativamente asequible que era la Biblia impresa permitieron que, muy pronto, cristianos de toda Alemania pudieran leer la Biblia por sí mismos. No tardaron en imprimirse traducciones de la Biblia al francés y al inglés, que impulsaron la difusión de las ideas reformistas por toda Europa. Además de las Biblias, las imprentas de Europa produjeron cientos de panfletos y libros escritos por los reformistas, que la población, sedienta de ideas nuevas, consumía ávidamente.

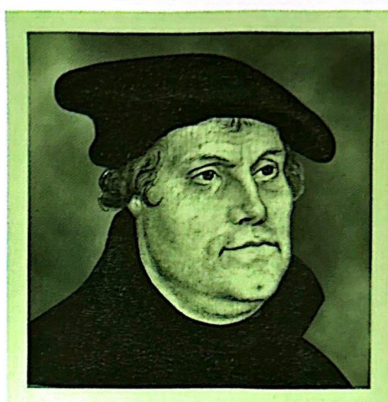
Protesta y cisma

Al principio, la intención de Lutero y de sus seguidores era, sencillamente, impulsar una reforma en el seno de la Iglesia católica, y de ahí su nombre, «reformistas». Sin embargo, a lo largo de una serie de reuniones eclesiásticas que fueron conocidas como «dietas», similares a sesiones parlamentarias, quedó claro que la Iglesia católica no aceptaría las exigencias de los reformistas, que incluían la independencia respecto al papa, el uso de las lenguas vernáculas en el culto y la posibilidad del matrimonio para el clero. La Dieta de Espira de 1529 sofocó definitivamente toda esperanza de reforma en la Iglesia católica.

Los seguidores de Lutero presentaron una «carta de protesta» en la que se negaban a someterse a la autoridad de la Iglesia. A partir de ese momento asumieron el nombre de «protestantes», que expresaba su rechazo de la autoridad católica y la reivindicación de su capacidad para interpretar la Biblia por sí mismos.

Apoyo político

Varios príncipes alemanes apoyaron el movimiento protestante y aprovecharon la revuelta religiosa de Lutero para asegurar la independencia política de sus estados. Suprimieron la fe católica y la influencia de la Iglesia en sus territorios y adoptaron el lema *«cuius regio, eius religio»* (según sea el rey, tal será la religión del reino). En otras palabras, se arrogaron el »

Martín Lutero

Martín Lutero nació en 1483, en Alemania. Después de una tormenta en la que estuvo a punto de ser alcanzado por un rayo, decidió abandonar la facultad de derecho para convertirse en monje agustino. En 1508 enseñaba teología en la Universidad de Wittenberg, donde desempeñaba también el ministerio sacerdotal.

Sus estudios, y un profundo conocimiento de las Escrituras, llevaron a Lutero a desarrollar la doctrina de la justificación por la fe: lo que hace justos a los hombres a los ojos de Dios es su fe en Él, y no sus buenas acciones (ni, por supuesto, las controvertidas indulgencias que puedan comprar).

Este enorme desafío a la autoridad papal supuso para Lutero la condena por herejía, pero él se negó a retractarse. Decidió dedicar el resto de su vida a predicar y enseñar, y a su muerte, acaecida en 1546, la Iglesia luterana ya estaba totalmente asentada.

Obras principales

1520 *Manifiesto a la nobleza cristiana de Alemania.*
1534 *Biblia de Lutero* (traducción de la Biblia al alemán).

derecho de imponer a su pueblo la Iglesia de su elección.

Una vez instaurado, el protestantismo cambió para siempre el panorama religioso y político de Europa, ya que dio a muchos gobernantes el argumento que necesitaban para evitar el incómodo control de la Iglesia sobre sus reinos. Así, por ejemplo, la Reforma se inició en Inglaterra cuando el rey Enrique VIII –que en un principio se mostró contrario a los reformistas– quiso eludir la autoridad papal para poder divorciarse de su entonces esposa, Catalina de Aragón, y así contraer matrimonio de nuevo con Ana Bolena.

Con el tiempo, el protestantismo se fue dividiendo en múltiples ramas o denominaciones. Mientras que la Iglesia católica había sido durante siglos la única Iglesia en Europa, con la Reforma protestante comenzaron a aparecer múltiples denominaciones: aunque todos los protestantes coincidían en el rechazo de la autoridad de la Iglesia católica, no lograron ponerse de acuerdo y establecer un credo unificado. Así, las disputas que estallaron entre distintos movimientos protestantes llegaron a ser tan feroces como las que enfrentaban a católicos y protestantes.

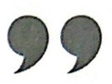
Proliferación protestante

A lo largo de estos tiempos turbulentos se fueron perfilando tres ramas protestantes principales: los luteranos, que seguían las ideas de Martín Lutero; los presbiterianos, inspirados en la obra del teólogo Juan Calvino (p. siguiente); y, en Inglaterra, los anglicanos, protestantes moderados que conservaron muchos aspectos del catolicismo que los otros movimientos habían rechazado.

La Escritura, reuniendo las impresiones de la Deidad, la cual hasta entonces estaba confusa en nuestras mentes, disipa la oscuridad y nos muestra con claridad al Dios verdadero.

Juan Calvino

La Reforma protestante dependía fundamentalmente de la difusión de las Escrituras cristianas. Así pues, la Biblia se tradujo a las lenguas vernáculas, se imprimió y se distribuyó ampliamente.

La Contrarreforma

En cierto sentido, la autoridad católica había acertado al controlar los medios de comunicación con sus fieles: sin una regulación por parte de la autoridad papal, la Iglesia era incapaz de conservar la unidad doctrinal. A fin de aplacar el gran descontento de los protestantes por la corrupción eclesiástica y recuperar así esas «almas perdidas», la Iglesia católica decidió lanzar una Contrarreforma. En 1545, los líderes católicos se reunieron en la ciudad italiana de Trento con el objetivo de fijar los medios para reforzar la autoridad de la Iglesia católica frente al auge del protestantismo. El Concilio de Trento se prolongó durante 18 largos años, hasta 1563, y en él se reafirmó la doctrina católica tradicional pero también se introdujeron algunas reformas para corregir las prácticas inaceptables del clero que habían hecho estallar la Reforma.

La Iglesia publicó un *Índice de libros prohibidos*, en el que figuraban 583 textos considerados heréticos,

Las iglesias protestantes del norte de Europa, como en el caso de esta modesta iglesia luterana de Vik (Islandia), suelen tener un diseño sencillo y carecen de decoración.

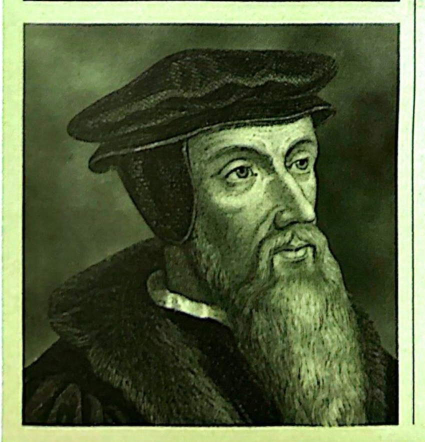
entre ellos muchas traducciones de la Biblia y las obras de Erasmo, Lutero y Calvino (el *Índice* estuvo vigente hasta 1966). Se lanzó un programa de construcción de grandes iglesias con aforo para miles de fieles y con una acústica especialmente diseñada para la predicación (en lenguas vernáculas). Se encargó a Ignacio de Loyola, que había sido soldado y era hijo de un noble español, que fundara la Compañía de Jesús, orden de misioneros –también conocidos como jesuitas– dispuestos a viajar a donde fuera para difundir la fe cristiana. La Iglesia empleó asimismo una institución civil conocida como Inquisición para reafirmar su autoridad y reprimir la herejía, con frecuencia mediante métodos brutales.

El fin de la Edad Oscura

La Contrarreforma obtuvo un éxito parcial en Italia, España y Francia, pero los cambios que se introdujeron en las estructuras católicas de otros lugares resultaron mínimos y, ciertamente, en absoluto suficientes para atraer a los protestantes de vuelta al rebaño. A partir de entonces, Europa fue como una plaza de mercado para distintas iglesias que aspiraban a conquistar el corazón y la mente de los cristianos. El catolicismo podía apelar a una larga e ilustre herencia, mientras que el protestantismo parecía encajar mejor con el espíritu de la época.

Uno de los lemas de la Reforma fue *«post tenebras lux»*, «tras las tinieblas, la luz». Tras la que se conoce como Edad Oscura, el espíritu protestante intentó desprenderse de la piel del catolicismo medieval y adoptar ideas nuevas, convencido de que leer y escuchar la Biblia en un idioma que se entendiera con claridad conduciría a una relación con Dios libre de interferencias. ■

Juan Calvino

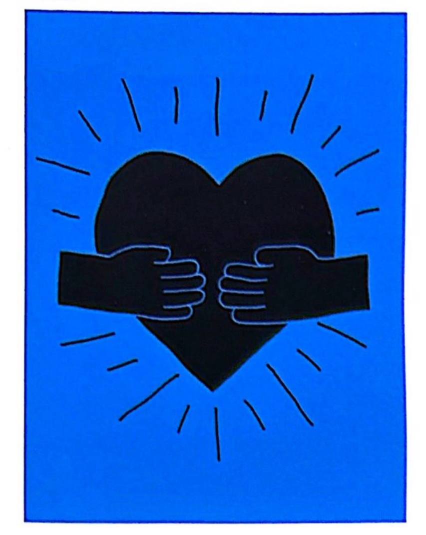

Juan Calvino nació en el norte de Francia en 1509 y entró en contacto con el humanismo cristiano en la Universidad de Bourges, donde se consagró al estudio de la teología. Durante este periodo experimentó una profunda conversión religiosa que le llevó a romper con la Iglesia católica y a unirse al movimiento protestante en auge. Obligado a huir de Francia, Calvino se trasladó a Ginebra (Suiza), donde ejerció como ministro protestante entre 1536 y 1538; luego pasó tres años en Estrasburgo, y en 1541 volvió a Ginebra, donde permaneció hasta su fallecimiento en 1564.

Calvino hizo hincapié en la imposibilidad de conocer a Dios sin el estudio de las Escrituras y en la cualidad pecadora del ser humano. Asimismo enfatizó la soberanía divina, que implicaba el poder de Dios para conceder la salvación a quien quisiera. Sus seguidores, llamados calvinistas, fundaron numerosas iglesias en todo el mundo, que adoptaron el nombre de presbiterianas.

Obra principal

1536 *La institución de la religión cristiana* (1.ª edición en latín).

DIOS ESTA OCULTO EN EL CORAZON

LA EXPERIENCIA MÍSTICA EN EL CRISTIANISMO

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Santa Teresa de Jesús

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglo XVI, España

ANTES
A partir del siglo III d.C. Los eremitas se retiran al desierto para escapar de las distracciones mundanas y centrarse únicamente en Dios.

***C.* 1373** La mística inglesa Juliana de Norwich narra sus visiones en *Revelaciones del amor divino*.

Siglo XVI Un nuevo énfasis en la comunión personal con Dios, más que en el ritual, conduce a la Reforma protestante.

DESPUÉS
1593 Santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz, dos de las figuras más importantes en la Contrarreforma, reforman la Orden del Carmelo y cofundan los carmelitas descalzos, una nueva regla eminentemente contemplativa.

Desde el comienzo, los cristianos asumen que Jesús, como Dios hecho hombre, había hecho posible la relación directa del hombre con Dios. Sin embargo, a algunos les costaba seguir la liturgia eclesiástica por ser demasiado ritualista. Como reacción al culto formal, a finales de la Edad Media afloró la búsqueda de una experiencia de Dios más personal, que vino a conocerse como misticismo. Más allá de la pauta habitual de recitar las oraciones establecidas, los místicos proponían la contemplación silenciosa de Dios, la cual llevaba a veces a experimentar el amor divino de una forma abrumadora. El misticismo cundió incluso fuera de las paredes de los monasterios, como un medio de relacionarse íntimamente con Dios, más allá de los ritos y los libros de oraciones.

El viaje interior

Santa Teresa de Jesús (1515–1582), monja carmelita española, escribió *El castillo interior* (o *Las moradas*), obra clave sobre la experiencia mística. Santa Teresa narra el viaje del alma cristiana a través de las moradas de un castillo hasta llegar a la séptima, la más interior, donde habita Dios. Cada morada representa un nivel de intimidad creciente, hasta que el alma alcanza la unión perfecta con Dios, en lo que la santa describe como un «matrimonio espiritual». ■

En una Iglesia dominada por hombres, algunos de los místicos más famosos fueron mujeres, como Teresa de Jesús (izda.), Catalina de Siena (1347–1380) y Juliana de Norwich (*c.* 1342–1416).

Véase también: La abnegación conduce a la liberación espiritual 68–71 ▪ El hombre como manifestación de Dios 188 ▪ El sufismo y la tradición mística 282–283

EL CUERPO NECESITA SALVACION IGUAL QUE EL ALMA

SANTIDAD SOCIAL Y MOVIMIENTO EVANGÉLICO

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
John Wesley

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglo XVIII, Gran Bretaña

ANTES
Siglo I d.C. Jesús predica al aire libre, donde todo el mundo puede escucharle, e insta a sus discípulos y seguidores a vestir a los desnudos, atender a los enfermos y ofrecer alimento a los hambrientos.

Finales del siglo XVII En Europa, el pietismo insiste en la importancia de llevar una vida cristiana práctica.

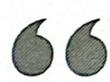
DESPUÉS
Siglo XIX En EE UU, los metodistas wesleyanos y libres son muy activos en el movimiento abolicionista en contra de la esclavitud.

1865 William Booth, ministro metodista, funda el Ejército de Salvación, cuya misión consiste en la salvación de los cuerpos además de las almas.

La revolución industrial planteó un nuevo reto al cristianismo. Mientras una pequeña élite disfrutaba de una riqueza sin precedentes, miles de personas hacinadas en ciudades soportaban condiciones de trabajo penosas y sufrían de mala salud y pobreza extrema. En Gran Bretaña, los hermanos John y Charles Wesley, ambos sacerdotes anglicanos, respondieron a las necesidades de esta sociedad con un mensaje de «santidad social», que John Wesley definía como una fe que, además de su dimensión privada e interna, se comprometía con las cuestiones sociales del momento.

El mensaje cristiano

En mayo de 1738, los Wesley leyeron la obra de Martín Lutero y, profundamente impactados, llegaron a comprender de un modo nuevo la necesidad de la fe para salvarse. Esta lectura tuvo una gran influencia en su ministerio y les llevó a unirse a un grupo creciente de «evangélicos» que llevaban el mensaje cristiano fuera de las iglesias y predicaban en los mercados, campos y hogares.

Por salvación no entiendo solo la liberación del infierno o la entrada en el cielo, sino también la liberación del pecado en el presente.
John Wesley

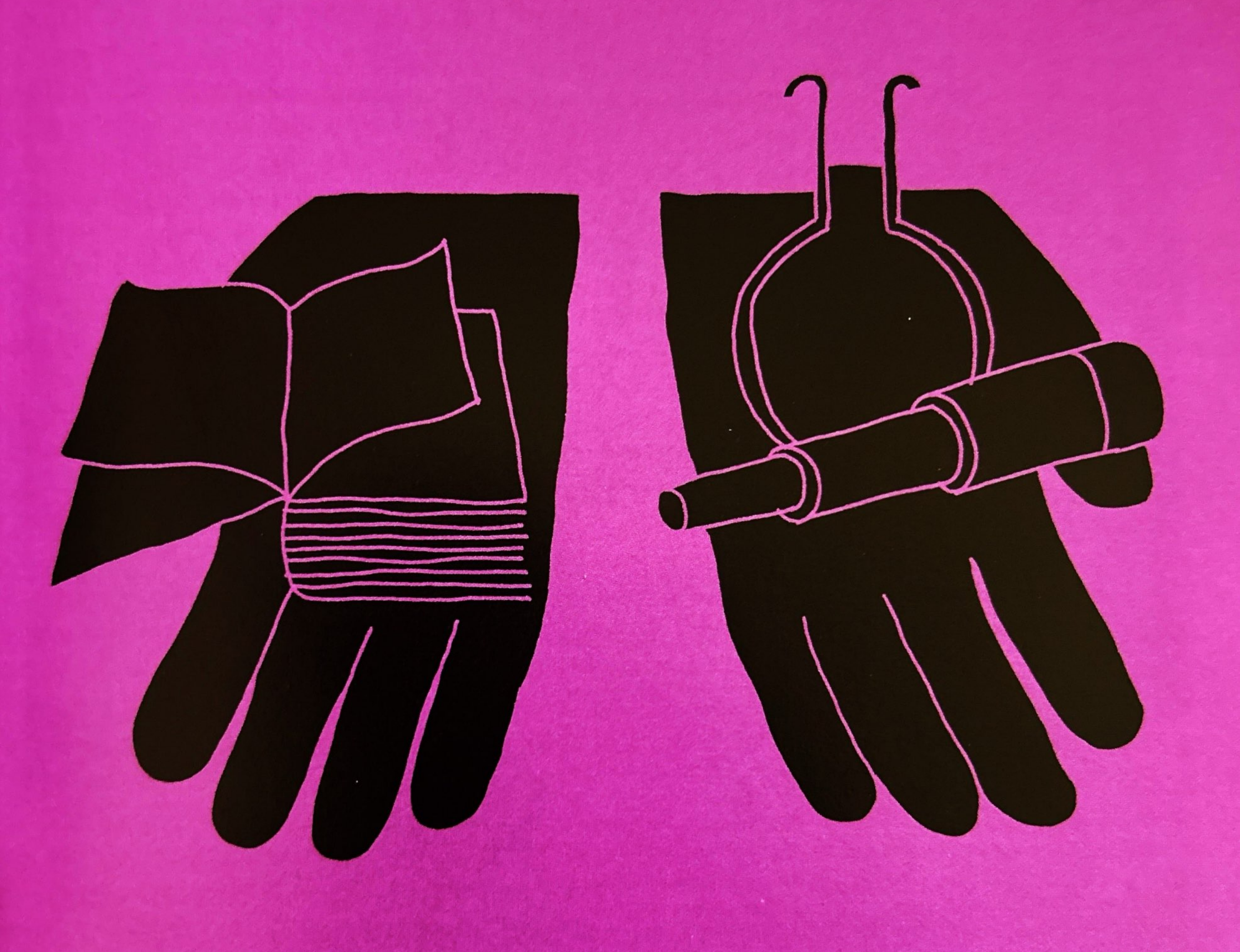

Los evangélicos creían firmemente que la experiencia del cristianismo podía transformar a las personas y a la sociedad, y encabezaron movimientos tan importantes como el de la abolición del comercio de esclavos, el sindicalismo y la defensa de la educación gratuita para niños desfavorecidos. Los seguidores de los Wesley adoptaron el nombre de «metodistas», debido al modo metódico y práctico en que aplicaban su fe a las necesidades de los demás. ■

Véase también: Vivir en armonía 38 ▪ Dejar que reinen la bondad y la compasión 146–147 ▪ El código de conducta sij 296–301

LOS AVANCES CIENTIFICOS NO CONTRADICEN LA BIBLIA

EL RETO DE LA MODERNIDAD

EN CONTEXTO

MOVIMIENTO CLAVE
Liberalismo protestante

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglo XIX, Europa y EE UU

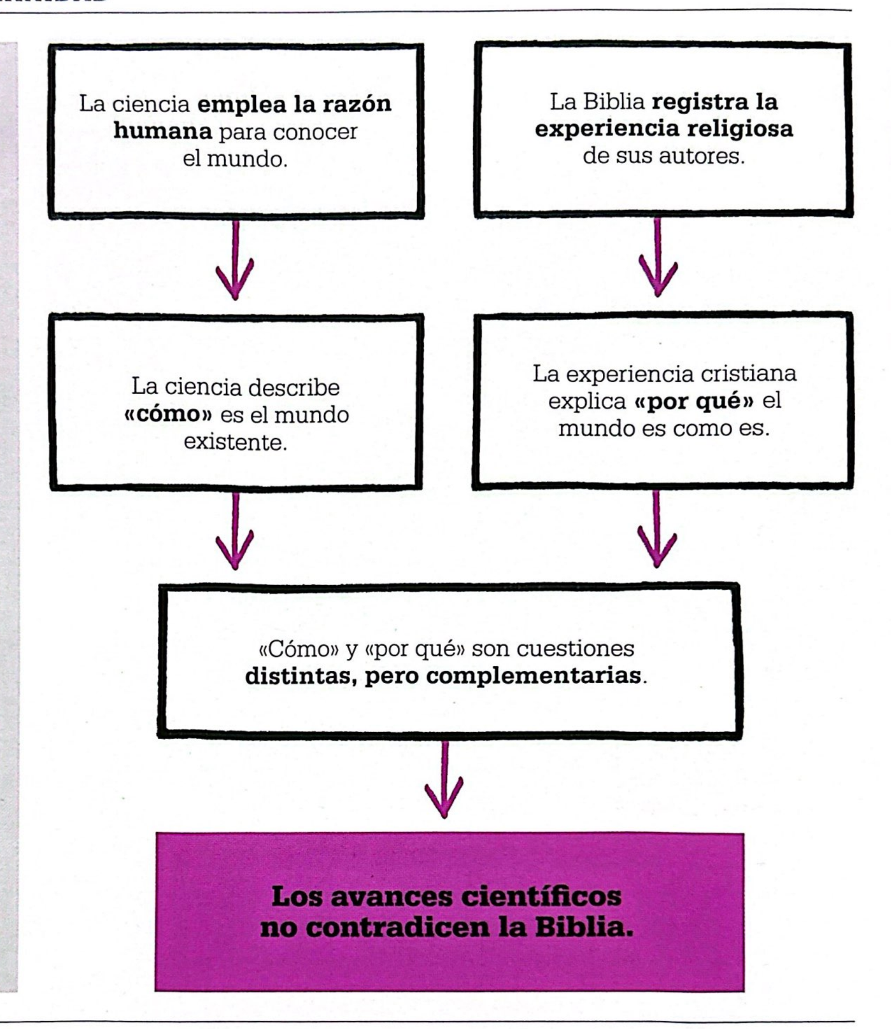
ANTES
Desde el siglo XVII Surge el pietismo dentro de la Iglesia luterana.

Desde la década de 1780 La filosofía de Immanuel Kant enfatiza la razón.

Década de 1790 En Europa, el romanticismo adquiere fuerza como alternativa a la Ilustración.

DESPUÉS
1859 La publicación de *El origen de las especies*, obra de Charles Darwin, genera tensión entre una visión conservadora de la Biblia y la ciencia.

1919 El comentario del teólogo suizo Karl Barth sobre la Epístola a los romanos marca el fin del liberalismo y el principio de la neo-ortodoxia.

En la actualidad, se acepta como un hecho probado que la Tierra gira alrededor del Sol y no al contrario. Sin embargo, a principios del siglo XVII, semejante teoría, que el astrónomo polaco Copérnico ya había publicado en 1543, contradecía directamente las enseñanzas de la Iglesia católica y desencadenó una fuerte controversia en la que participaron los mayores científicos de la época. Uno de los casos más célebres fue el de Galileo Galilei, ilustre astrónomo y matemático florentino, que fue acusado de herejía por sostener dicha tesis.

Las posturas de la Iglesia y de Galileo diferían porque cada cual llegaba a la «verdad» por una vía distinta. La Iglesia considera la Biblia como revelación divina, y ciertos pasajes bíblicos sugieren que la Tierra se halla en el centro del universo. Por su parte, los científicos se valían de observaciones experimentales (Galileo fue pionero en el uso del telescopio en astronomía) a la hora de desarrollar sus teorías acerca del funcionamiento del mundo. Ambos sistemas de pensamiento habían logrado coexistir en armonía hasta bien entrada la Edad Media. Así, por ejemplo, en el siglo XIII, el teólogo santo Tomás Aquino (p. 229) había fomentado la exploración sistemática del mundo natural: daba por sentado que conocer mejor la creación era un camino para llegar a conocer mejor al Creador.

Este respeto mutuo fue concebible mientras los resultados del razonamiento científico coincidieron con la revelación divina (la verdad comunicada por Dios a la humanidad a través de las Escrituras), pero lógicamente dejo de serlo cuando cada sistema comenzó a llegar a distintas conclusiones.

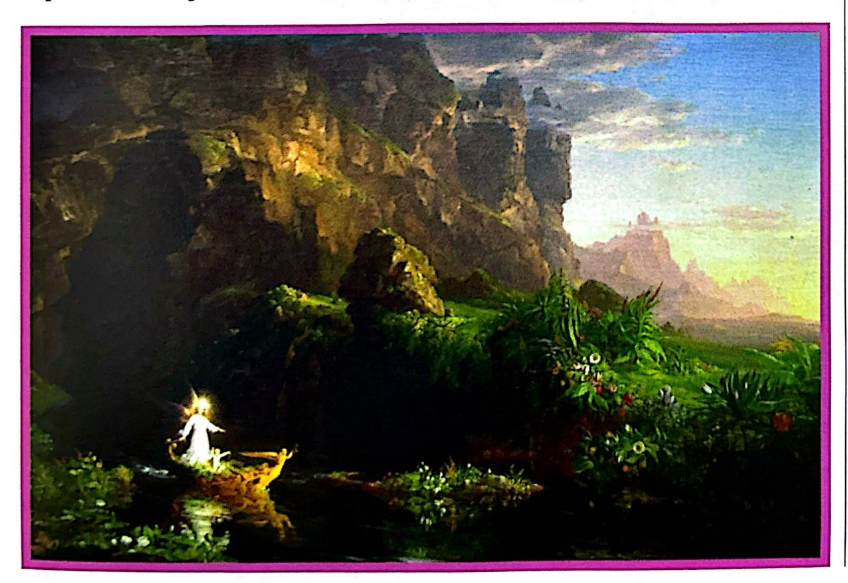
Véase también: La Reforma protestante 230–237 ▪ Compatibilidad de la fe 291 ▪ La ciencia judía 333 ▪ Iglesia de Cristo, Científico 337

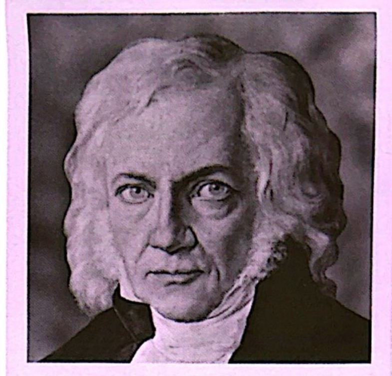
Aunque tanto los católicos como los protestantes insistían en que su fe en la revelación divina estaba bien fundamentada, a muchos les parecía obvio que los resultados de la experimentación científica eran más fiables. Pronto empezaron a plantearse complejas preguntas que sacudirían los cimientos de la fe cristiana en todo el mundo occidental. A finales del siglo XVIII, la Iglesia veía peligrar el apoyo popular, porque cada vez más personas dudaban de la racionalidad y la relevancia de la religión cristiana. Para responder a este reto, los pensadores cristianos se vieron obligados a argumentar de un modo radicalmente nuevo cómo podían coexistir la religión y la ciencia, la fe y la razón.

En la esfera de los sentimientos

El teólogo alemán Friedrich Schleiermacher (dcha.) inauguró esta nueva era de la teología cristiana. Mientras desempeñaba su labor como capellán de hospital en Berlín, había entrado en contacto con el romanticismo, movimiento cultural surgido como reacción contra lo que se percibía como el racionalismo sin alma de la Ilustración. Los románticos insistían en la importancia de los sentimientos y las emociones en una época en que las ideas y los objetos se valoraban únicamente en función de su credibilidad científica y su utilidad. Schleiermacher llegó a la conclusión de que las creencias cristianas se considerarían irracionales mientras se siguieran evaluando con los mismos criterios y al mismo nivel que el conocimiento científico. En lugar de intentar demostrar la verdad del cristianismo como si fuera una teoría científica (tal y como habían hecho muchos de sus predecesores), la trasladó al reino de los sentimientos, en la línea »

El romanticismo anteponía la emoción a la razón y los sentidos al intelecto. Este movimiento encontró expresión en el arte, la literatura y la filosofía de principios del siglo XIX.

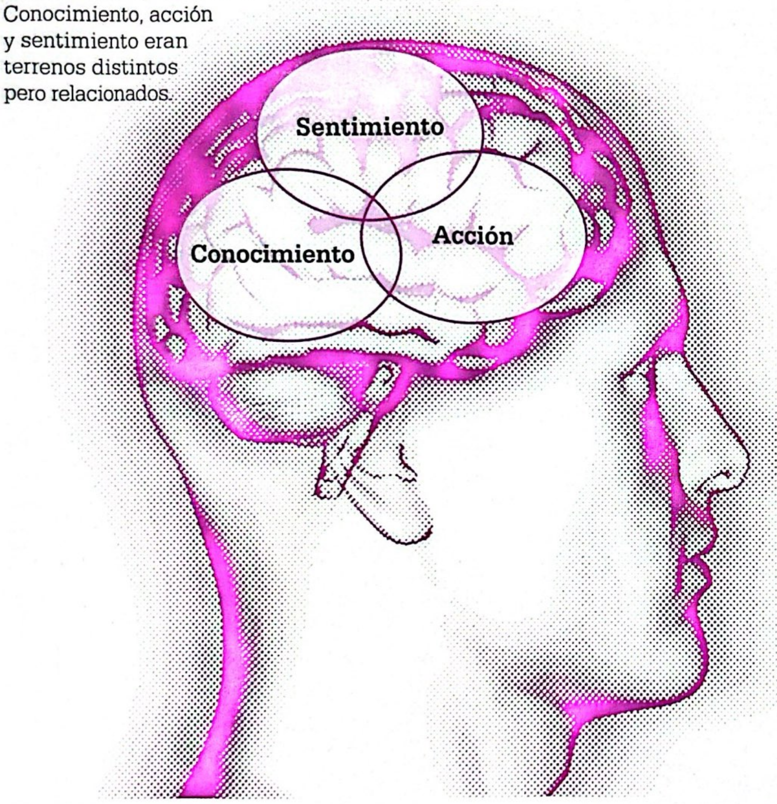
Friedrich Schleiermacher

Friedrich Schleiermacher nació en 1768 en Breslavia (entonces Prusia), hijo de un sacerdote protestante. Fue educado en la Hermandad de Moravia, una secta pietista enormemente estricta, antes de pasar a la más liberal Universidad de Halle, donde estudió teología y filosofía, sobre todo la obra de Immanuel Kant.

En 1796 decidió trasladarse a Berlín, donde entabló amistad con algunos de los miembros más destacados del movimiento romántico. Más tarde, en 1810 obtuvo una plaza como profesor de teología en la Universidad de Berlín. A su muerte, en 1834, su radical reinterpretación de la doctrina cristiana había dado lugar a una forma de teología completamente nueva, conocida como liberalismo protestante, y que, tanto en Europa como en EE UU, acabaría convirtiéndose en la tendencia intelectual dominante durante un siglo.

Obras principales

1799 *Sobre la religión*, su obra teológica más radical.
1821–1822 *La fe cristiana*, su obra de teología sistemática más importante.

Schleiermacher identificaba la religión verdadera con un determinado tipo de «sentimiento», distinto del conocimiento y de la actividad y un fin en sí mismo. Conocimiento, acción y sentimiento eran terrenos distintos pero relacionados.

de los románticos. Insistió además en que la ciencia y la fe no competían, sino que eran complementarias: cada una se centraba en aspectos distintos de la vida humana.

Redefinir la religión

La aportación fundamental de Friedrich Schleiermacher fue la redefinición de la naturaleza de la religión. En su primer libro importante sobre el tema, *Sobre la religión* (1799), distinguía tres esferas de la vida humana: el conocimiento, la acción y el sentimiento. Reconocía que las tres estaban necesariamente relacionadas entre sí, pero señalaba que no debían confundirse. Schleiermacher pensaba que el conocimiento incumbe a la ciencia, la acción incumbe a la ética y el sentimiento incumbe a la religión. En su opinión, el principal problema al que se enfrentaba el cristianismo era que, tradicionalmente, se había centrado demasiado en el conocimiento y en la acción y no lo suficiente en el sentimiento. Así, el cristianismo corría el riesgo de verse socavado por el racionalismo moderno.

Por un lado, la razón científica ponía en tela de juicio algunas de las creencias más profundas del cristianismo, como la resurrección de Jesús. Por otro, la filosofía de Kant y otros pensadores entendía que la moralidad debía basarse en ciertos principios universales, más que en los contenidos de la Biblia. Sin embargo, a Schleiermacher no le preocupaba en absoluto el reto que la ciencia planteaba al cristianismo; por el contrario, entendía que era una oportunidad para recuperar lo que creía que se hallaba en el mismísimo corazón de la religión cristiana, que era «una sensación e intuición de lo infinito». En su libro *La fe cristiana* (1821–1822) reinterpretó sistemáticamente la teología cristiana como una descripción de la experiencia cristiana. En su opinión, por ejemplo, la afirmación «Dios existe» no alude a la existencia real de Dios, sino que describe el sentimiento de la persona de depender de algo más grande que ella.

Registro de la experiencia religiosa

A mediados del siglo XIX, un gran número de intelectuales, sobre todo alemanes, se consagraron al análisis de los textos bíblicos mediante un método de análisis conocido como «método histórico-crítico». Estudiaban las fuentes bíblicas originales y reinterpretaban su contenido teniendo en cuenta su contexto histórico. Al centrarse en el proceso de composición y compilación de la Biblia por parte de sus autores humanos, este análisis parecía desproveer al texto sagrado de su origen sobrenatural. Como consecuencia,

La esencia autoidéntica de la piedad es esta: la conciencia de ser absolutamente dependiente o, lo que es lo mismo, de estar en relación con Dios.

Friedrich Schleiermacher

a partir de ese momento, no pocos teólogos evitaron referirse a la Biblia como la palabra inspirada de Dios.

Sin embargo, la proposición de Schleiermacher ayudó a rescatar a la Biblia de lo que algunos percibían como una caída en la irrelevancia. Sostenía que, como la religión tiene que ver sobre todo con la experiencia, la Biblia es sumamente importante como registro de la experiencia religiosa, y como tal puede servir de guía suprema de la experiencia cristiana, ya que permite a los creyentes comparar su propio sentimiento de dependencia de Dios con lo que se describe en el texto sagrado.

Esta visión de la Biblia vino a llamarse «liberal», en contraposición a la más «conservadora», que insistía (frente al método histórico-crítico) en que la Biblia también contenía hechos acerca de Dios y no tan solo acerca de la experiencia humana. La tensión entre ambos puntos de vista ha configurado el protestantismo desde entonces.

Consecuencias inesperadas

Schleiermacher desarrolló su idea de la experiencia religiosa en un intento de evitar que el cristianismo se viera relegado mientras la ciencia avanzaba para modelar el futuro del mundo. Así pues, asignó la religión y la ciencia a esferas distintas de la vida humana (la religión al sentimiento y la ciencia al conocimiento) de modo que pudieran coexistir.

Sin embargo, y a pesar de que muchos cristianos aceptaron la propuesta de Schleiermacher como una solución ante las fricciones entre la ciencia y la religión, otros manifestaron su desacuerdo con ese confinamiento de la fe cristiana a la esfera de los sentimientos, y señalaron una consecuencia imprevista: el cristianismo no podría reclamar una posición de autoridad en la esfera pública si quedaba de tal modo asociado a los sentimientos individuales, que son esencialmente privados. Esto parecía contradecir el mensaje original del cristianismo, que anunciaba la llegada del reino de Dios a todo el mundo y tenía una dimensión social importante, más allá de la experiencia religiosa personal.

Las doctrinas cristianas son narraciones de los afectos religiosos cristianos trasladados al discurso.

Friedrich Schleiermacher

Toma de posición

En el siglo xx, una nueva generación de intelectuales criticó fuertemente este movimiento liberal. Uno de ellos fue el eminente teólogo suizo Karl Barth. Le indignaba particularmente que sus profesores –teólogos liberales– no se hubieran pronunciado de forma clara en contra del auge del nazismo en Alemania durante la década de 1930, y afirmaba que esto se debía a que se había permitido que la teología de Schleiermacher influyera excesivamente en la Iglesia. Consideraba que un cristianismo estrictamente privado muy fácilmente podía mostrarse indiferente ante las necesidades del mundo que le rodea. Según él, para que el cristianismo pudiera enfrentarse con éxito a ciertos malos usos evidentes de la ciencia y del conocimiento en el mundo moderno (como la carrera armamentística o la investigación para el desarrollo de armas nucleares), la teología cristiana tendría que basarse en algo más que los sentimientos privados.

Dos sacerdotes llevan un símbolo de la paz en una manifestación contra las armas nucleares. Los críticos del protestantismo liberal sostenían que el énfasis en los sentimientos personales podía alentar la indiferencia ante las cuestiones importantes del mundo.

En la actualidad, los pensadores cristianos siguen enfrentándose al reto de explicar a la gente cómo pueden confiar en lo que la Biblia dice acerca de Dios si el pensamiento científico parece refutar a veces lo que la misma Biblia afirma acerca del mundo. Muchos cristianos responderían con una versión modificada del argumento de Schleiermacher: la Biblia habla de la misma realidad que describen la ciencia, la historia, la política y otras ciencias sociales; sin embargo, responde a preguntas muy distintas: no «¿cómo ha ocurrido esto?» sino «¿por qué ha sucedido esto?». La ciencia y la fe (el «cómo» y el «por qué») no se contradicen, sino que se complementan. Juntas ayudan a los cristianos a alcanzar una comprensión más completa del universo que Galileo observó a través del telescopio. ■

PODEMOS INFLUIR EN DIOS

UTILIDAD DE LA ORACIÓN

EN CONTEXTO

MOVIMIENTO CLAVE
Teología del proceso y teísmo abierto

CUÁNDO Y DÓNDE
Finales del siglo XX, EE UU y Europa

ANTES
Desde la prehistoria Un gran número de sistemas de creencias primitivos utilizan la oración y el ritual con el fin de obtener favores de fuerzas sobrenaturales.

1000 A.C. Según la Biblia, Dios atendió a la oración de Moisés, cambió de opinión y decidió no destruir al pueblo de Israel por haber adorado al becerro de oro.

DESPUÉS
Década de 1960 En Latinoamérica, la teología de la liberación insiste en la justicia económica y social y mantiene que Dios responde especialmente a la oración de los pobres y oprimidos.

Desde el principio, los teólogos judíos y cristianos se han enfrentado a complejas cuestiones relativas a la naturaleza de Dios y a la relación entre Dios y la humanidad. Para algunos, se trata de un Dios vengador que nos juzgará el Día del Juicio y que atiende a las oraciones cuando quiere. Otros le ven como una presencia omnisciente que ha decidido el curso de la historia mundial y tiene sus motivos para todo lo que sucede, por lo que todos y cada uno de los detalles del futuro están determinados de antemano. Según esta representación, Dios es inmune a las súplicas de los humanos, porque tiene un conocimiento previo y absoluto del devenir de todas las situaciones.

La importancia de la oración

La manera de entender la relación entre Dios y el devenir tiene profundas implicaciones para el papel de la oración cristiana. Si Dios ya conoce el pasado, el presente y el futuro, la oración (es decir, la comunicación con Dios mediante los actos

Dios conoce todo lo que existe.

El **futuro** aún no ha sucedido, por lo que **no existe**.

En consecuencia, el futuro todavía es **susceptible de cambiar**.

Podemos **influir** en el futuro **mediante las oraciones y acciones** del presente.

Véase también: La batalla entre el bien y el mal 60–65 ▪ Adivinar el futuro 79 ▪ Devoción mediante *puyas* 114–115 ▪ El mensaje de Jesús al mundo 204–207 ▪ San Agustín y el libre albedrío 220–221

Dios está tan relacionado con el mundo que entre ambos se da una «reciprocidad». Lo que sucede le influye.

W. N. Pittenger

Teología de la esperanza

El rechazo de ciertos conceptos teológicos tradicionales como la presciencia (conocimiento de los acontecimientos futuros), la inmutabilidad (naturaleza inalterable) o la impasibilidad (ausencia total de emociones e independencia de otros seres) de Dios, no se limitó a una única escuela teológica en el siglo XX. A lo largo del tiempo, semejante clase de ideas se han aglutinado bajo nombres muy diferentes, como «teología del proceso», «apertura de Dios» o «teísmo abierto». A finales del siglo XX surgió un grupo de teólogos a los que se ha dado el nombre de «teólogos de la esperanza», entre los que cabe destacar a Jürgen Moltmann y Wolfhart Pannenberg, en Alemania, o Robert Jenson, en EE UU. Uno de sus principales argumentos es que, como el futuro aún no existe (ni siquiera para Dios), el rasgo esencial del cristianismo es la esperanza.

de culto, la alabanza o la súplica, la meditación) parece irrelevante. Decirle a Dios lo que ya sabe no puede cambiar lo que ha de suceder. Sin embargo, si Dios todavía no ha determinado el futuro y este permanece abierto, la oración se convierte en un instrumento clave para modelar el mañana.

Dentro de la mente de Dios

Si bien tradicionalmente la teología cristiana ha considerado que Dios es omnisciente y, por consiguiente, posee un conocimiento absoluto del pasado, el presente y el futuro, en el siglo XX algunos teólogos cuestionaron la idea de su presciencia, esto es, de su conocimiento sobre el futuro. Argumentaban que si Dios sabe con exactitud lo que va a suceder, el futuro se halla escrito en piedra, lo que, afirmaban, anula la libertad y la espontaneidad en la historia.

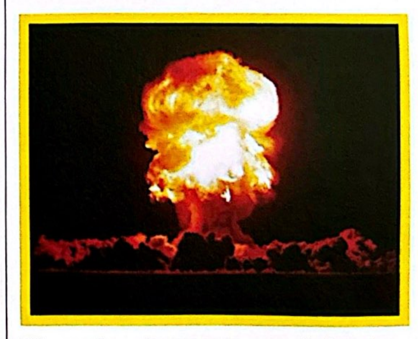
Dicha tesis conducía a otras preguntas acerca de la supuesta bondad esencial de Dios; así, por ejemplo, algunos se planteaban *si podía considerársele cómplice del mal*, al conocerlo previamente y no evitarlo de algún modo.

El futuro está abierto

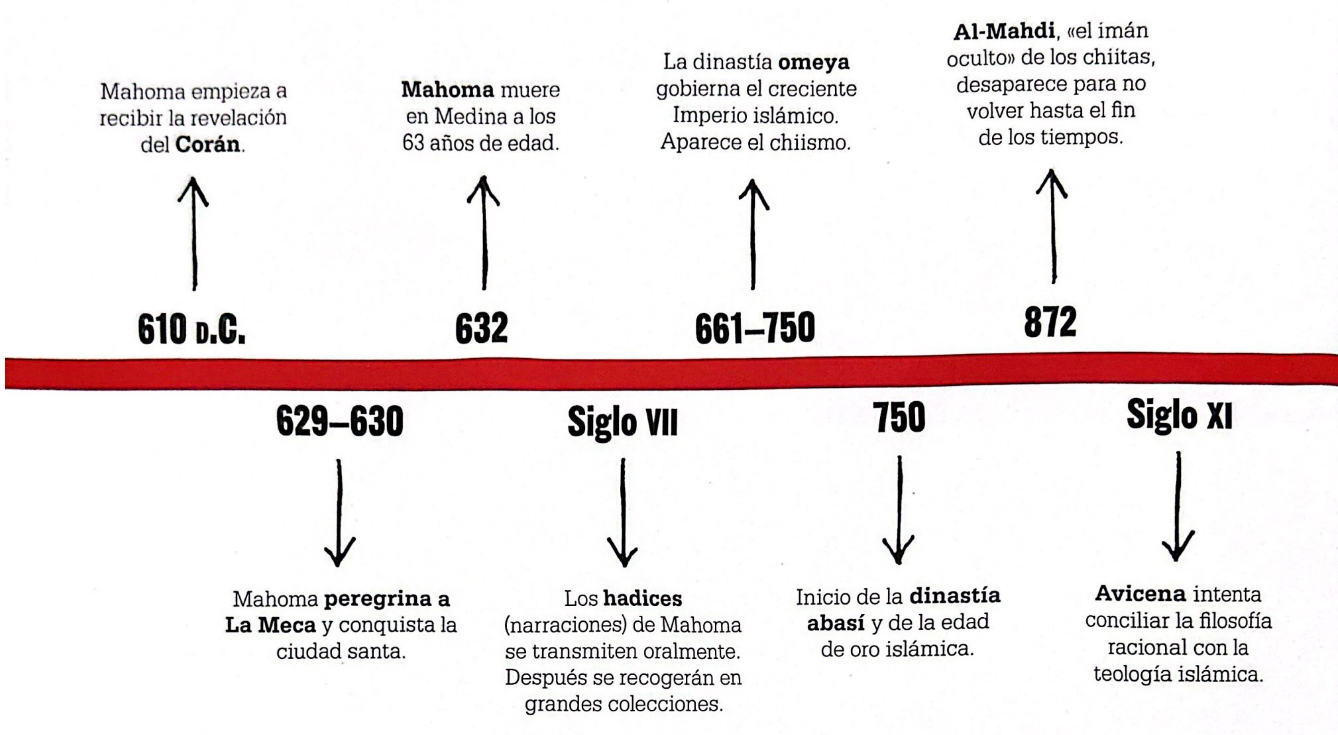
La visión cristiana clásica acerca de la presciencia de Dios deriva de la creencia de que Dios existe fuera del tiempo; así, lo que para los seres humanos se halla en el futuro (y, por lo tanto, es inexistente e incognoscible), para Dios está ubicado en el pasado (por lo que existe y es cognoscible). Sin embargo, dicha visión debe más a la filosofía de la antigua Grecia que al pensamiento genuinamente cristiano.

La Biblia presenta a un Dios que acompaña activamente a su pueblo a lo largo del tiempo y que no se limita a observar los acontecimientos desde una posición distante y atemporal. Más aún, los cristianos creen que la venida de Jesús como hombre debería entenderse como la señal más clara de que Dios no está fuera del tiempo ni de la realidad de la vida humana en la tierra, ya que también vivió una vida humana, con todas sus limitaciones.

En consecuencia, si el futuro todavía no existe ni para los hombres ni para Dios, es posible considerarlo como algo verdaderamente abierto. Desde esta perspectiva, Dios no es un mero observador ajeno y distante sino un participante activo en el proceso histórico, una presencia que escucha y que atiende las oraciones y súplicas de los seres humanos, responde a sus necesidades y siempre camina junto a ellos en su viaje a lo largo de la vida. ■

El empleo de armas como la bomba nuclear demuestra la capacidad humana para el mal, en el futuro tanto como en el pasado. Y algunos se preguntan: si Dios lo sabe, ¿por qué no hace nada?

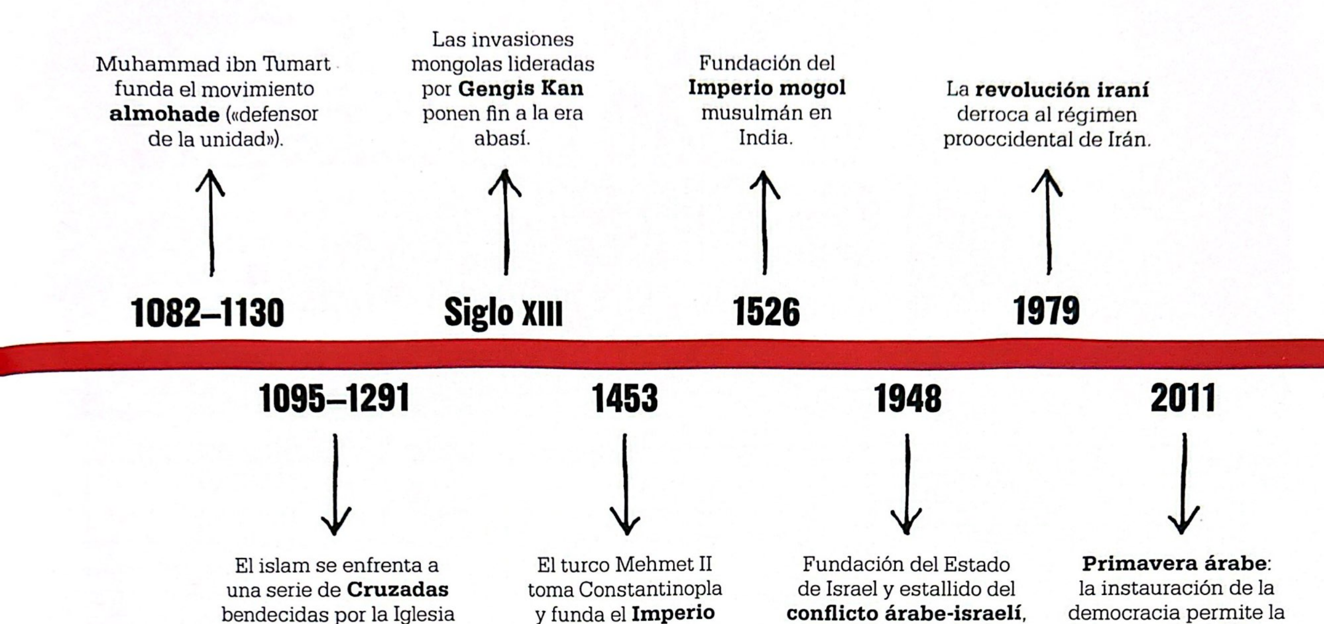
Pese a que el islamismo se fundó en el siglo VII, sus fieles lo consideran una religión antigua: ha existido siempre como fe revelada por Alá. Junto con el judaísmo y el cristianismo, es una religión abrahámica cuyas raíces se remontan a Ibrahim (Abraham), el primero de una estirpe de profetas enviados para revelar la fe de la que también forman parte Musa (Moisés) e Isa (Jesús). Los musulmanes creen que Mahoma es el último de esta estirpe y que recibió las revelaciones contenidas en el Corán, tras lo cual fundó el islamismo tal como se conoce hoy.

El islamismo es una religión monoteísta que insiste en la unicidad de un dios incomparable, Alá («Dios» en árabe), y en el deber de la humanidad de servirle. Enseña que la vida humana es un don de Alá, y que el Día del Juicio se evaluará cómo han utilizado ese don todas y cada una de las personas. Los cinco pilares del islam resumen las profesiones de fe fundamentales, y la vida religiosa se centra en la mezquita, que, además de lugar de oración y de enseñanza, es el foco de la vida social de la comunidad musulmana.

El último profeta

Para los musulmanes, la revelación a Mahoma fue la última y definitiva de Alá. Los compañeros de Mahoma la conservaron en su memoria, y luego se escribió en el Corán, la única escritura sagrada del islamismo, la palabra de Alá definitiva e incuestionable. Además del Corán, existen dichos y narraciones atribuidos a Mahoma que se conocen como hadices. Estas escrituras inspiraron una rica tradición de interpretación erudita y, a partir de los dictámenes de los teólogos sobre los libros sagrados y del estudio de la vida del profeta Mahoma, surgió un sistema de leyes religiosas y código moral conocido como *sharia*, que informa la legislación de muchos países islámicos.

El islam se implicó desde el principio en la vida civil y política. El propio Mahoma fue un líder tanto político como religioso. Él y sus seguidores predicaban el monoteísmo, por lo que se vieron obligados a huir de La Meca (un acontecimiento que se conoce como hégira y que los musulmanes conmemoran cada año) a Medina, que se convirtió en la primera ciudad-estado islámica, de la que Mahoma ostentaba el poder espiritual, político y militar. Entonces condujo a su pueblo de nuevo a La Meca, conquistó esta ciudad y sentó las bases de un imperio que unió a las diversas tribus árabes. Un

siglo después de su muerte en 632, el Imperio islámico se había extendido por todo el norte de África y había llegado a Asia. El califato (estado político y religioso musulmán gobernado por un califa) alcanzó un gran poder y mantuvo la unidad política a pesar de las disputas sobre quién debía suceder a Mahoma que llevaron a la escisión entre el sunismo y el chiismo.

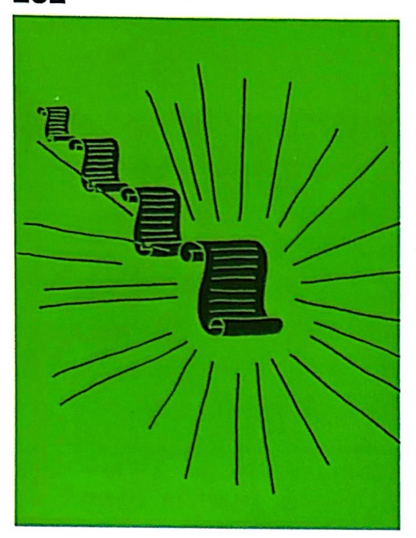
La edad de oro islámica

El Imperio islámico no tardó en superar en extensión a la Europa cristiana. No obstante, al contrario que el cristianismo, que consideraba que el pensamiento científico suponía una amenaza para su dogma, el islamismo no veía incompatibilidad alguna entre su teología y las disciplinas filosóficas y científicas. Ciudades como Bagdad y Damasco se convirtieron en centros de investigación y enseñanza. También florecieron la literatura y la poesía islámicas junto con las artes decorativas, como la caligrafía.

A pesar de que el Imperio islámico acabó por fragmentarse, el islamismo sigue siendo una de las religiones con más fieles: aproximadamente el 25 % de la población mundial. Cerca de las tres cuartas partes de sus seguidores son suníes, y entre el 10 y el 20 %, chiitas. Unos 50 países cuentan con una mayoría musulmana, y varios de ellos, como Arabia Saudí, Afganistán, Pakistán e Irán, se consideran estados islámicos, basados en la ley religiosa; en muchos otros, sobre todo en Oriente Próximo, el islam es la religión oficial del estado; otros siguen teniendo gobiernos laicos, pero con una población mayoritariamente musulmana. Indonesia es el país con mayor número de musulmanes, seguido de Pakistán, India y Bangladesh.

En torno al 25 % de los musulmanes viven en Oriente Próximo y en el norte de África, y en la actualidad existen comunidades musulmanas en casi todos los países del mundo.

El mundo islámico ha estado en conflicto ideológico y político con el cristiano desde las Cruzadas y tras la dominación colonial de Occidente. Las tensiones más recientes han dado lugar a una interpretación radical del concepto de *yihad* («lucha») por musulmanes fundamentalistas, que consideran que la defensa de la fe mediante la guerra es un deber religioso. Sin embargo, el islamismo es básicamente una religión pacífica, y la mayoría de los musulmanes se identifica más con los principios compasivos de su fe. ■

MAHOMA ES EL ULTIMO MENSAJERO DE DIOS

EL PROFETA Y LOS ORÍGENES DEL ISLAM

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Mahoma

CUÁNDO Y DÓNDE
570–632 D.C., Arabia

ANTES
***C.* 2000–1500 A.C.** En la Biblia hebrea, Dios establece una alianza con el patriarca Abraham; el islam reconoce a esta figura (Ibrahim, en árabe) como uno de sus profetas.

Siglos XIV–XIII A.C. Según las tradiciones judía, cristiana y musulmana, Moisés lidera a los israelitas y recibe los mandamientos de Dios en el monte Sinaí.

Siglo I D.C. Jesús, a quien los musulmanes reconocen como profeta, predice la llegada de un profeta, o mensajero de Dios, definitivo.

DESPUÉS
Siglo XIX En India, Mirza Ghulam Ahmad afirma ser profeta y portador de un nuevo mensaje que reformará el islam.

Dios reveló su palabra a Moisés y a Jesús.

↓

La humanidad malinterpretó y corrompió el mensaje de las revelaciones.

↓

Ahora, Dios **transmite** su palabra directamente **a Mahoma**.

↓

El **mensaje puro del islam** es su último mensaje a la humanidad.

↓

Mahoma es el último mensajero de Dios.

Según la tradición islámica, hacia el año 582, un ermitaño cristiano llamado Bahira que vivía en el desierto sirio se fijó en un niño que pasaba con una caravana de camellos. Después de haber hablado con él, Bahira concluyó que el niño llevaba el signo de la profecía. Predijo que sería grande y advirtió de que debían cuidar bien de él.

Aquel niño era Muhammad ibn Abdallah (nombre árabe completo de Mahoma), que iba a convertirse en el profeta del islam y, según los musulmanes, en el último mensajero de Dios. Esto significa que Alá (Dios, en árabe) ya había enviado antes mensajeros, algunos notables, como Musa (Moisés) e Isa (Jesús). Alá reveló a Musa el Taurat (la Torá) para que pudiera guiar a los judíos; a Isa le dio el Inyil, un libro sagrado perdido que podría traducirse como «Evangelio», aunque formalmente no se parecía a los cuatro evangelios canónicos cristianos.

Los musulmanes consideran a los judíos y los cristianos «pueblos del Libro», porque, al igual que ellos, son monoteístas y cuentan con unas escrituras sagradas reveladas por Dios. Aunque honran en cierta medida las revelaciones de Dios a los mensajeros anteriores a Mahoma,

Véase también: La alianza de Dios con Israel 168–175 ▪ El mensaje de Jesús al mundo 204–207 ▪ Orígenes del movimiento Ahmadía 284–285

Mahoma es [...]
el Enviado de Alá y
el sello de los profetas.
Sura 33, 40

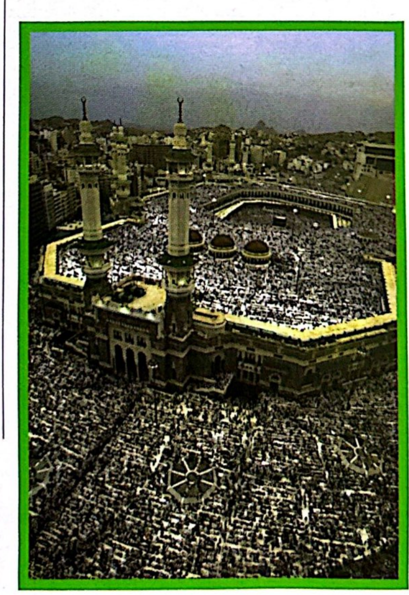
creen que esas revelaciones se corrompieron. Los judíos introdujeron en la Torá elementos que no procedían directamente de Dios, y los cristianos tergiversaron su mensaje y alteraron los Evangelios, traicionando de ese modo las intenciones divinas originales. En consecuencia, el islam enseña que las escrituras judías y cristianas en su forma actual ya no son las revelaciones puras de Alá, sino que han sido corrompidas por el error humano.

La palabra incorrupta de Alá

A fin de corregir esta corrupción, Alá envía su palabra inmaculada por última vez, en forma del Corán y a través de Mahoma, su último mensajero. Esto explica por qué para los musulmanes el islam no es una nueva religión con nuevas revelaciones, sino la revelación única de Alá con toda su pureza original. Prevalece sobre las revelaciones que recibieron Moisés y Jesús, y que sus seguidores corrompieron. Es más: marca el fin de todas las revelaciones. Mahoma es el «sello de los profetas»: cierra las revelaciones divinas y es el último de los mensajeros especiales de Alá.

En la primera mitad del siglo VII, Mahoma reclamó para sí la autoridad de profeta con la misión de predicar la palabra de Alá, el único Dios verdadero. Muchos judíos, cristianos y politeístas que vivían en La Meca, su ciudad natal, creyeron en su mensaje. Esta primera comunidad musulmana fue perseguida por sus creencias, y Mahoma la condujo a la cercana ciudad de Medina, donde su influencia fue en aumento.

Como consecuencia del eminente lugar que Mahoma ocupa en el islam, su vida y sus palabras se han considerado siempre un modelo para la vida musulmana. Muchas de las cosas que dijo e hizo se recogieron en la Sunna, colección autorizada de los dichos (hadices) y acciones *(sunna)* de Mahoma. Estos ejemplos sirven de guía a los musulmanes en diversos aspectos de su vida. ▪

La Meca, situada en la actual Arabia Saudí, es la ciudad natal de Mahoma y la más santa del islam. En su centro se alza la Gran Mezquita.

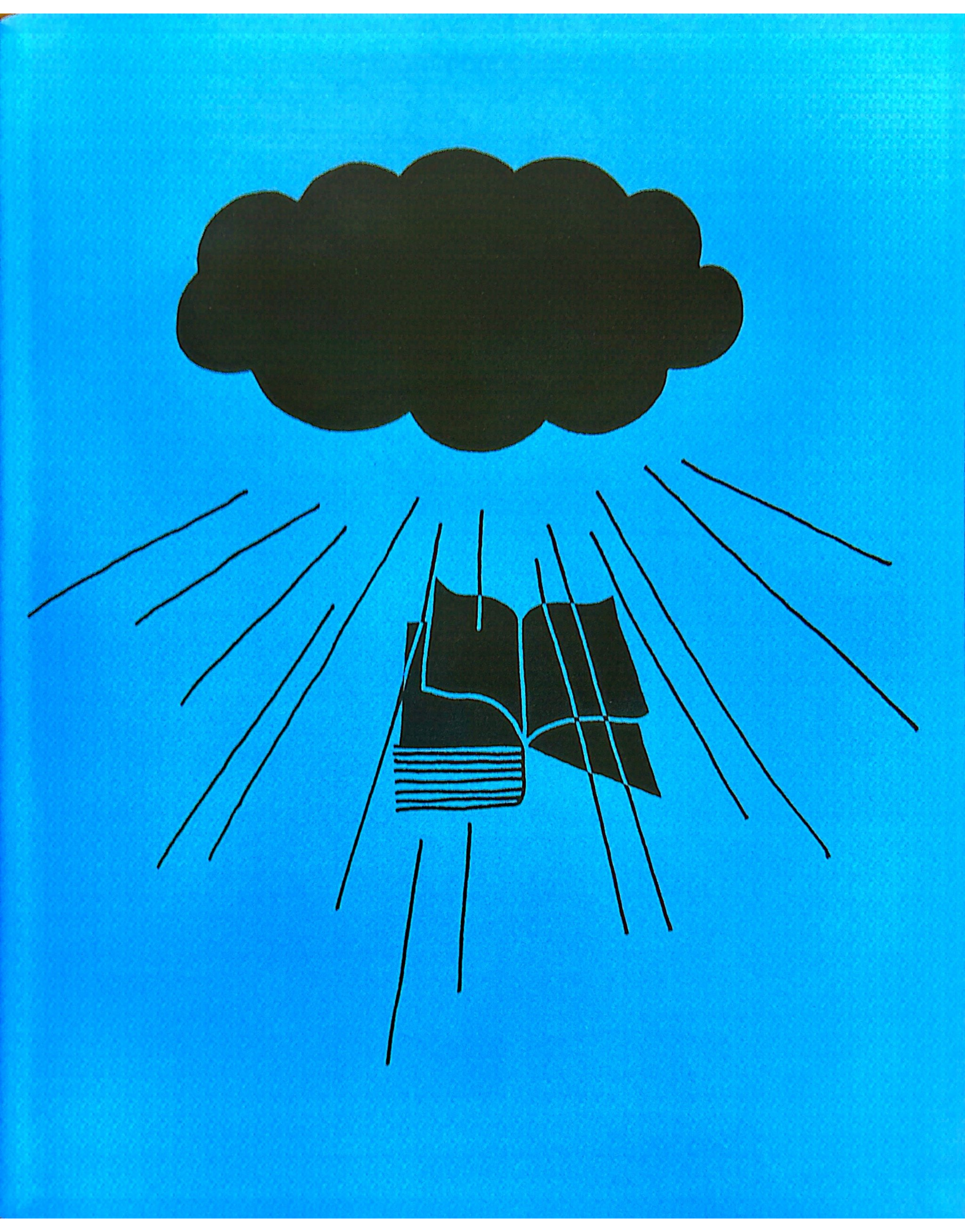
Muhammad ibn Abdallah

Muhammad ibn Abdallah (Mahoma) nació en La Meca hacia el año 570 y se crió con su tío, Abu Talib. El joven Mahoma acompañaba a este en muchos de sus viajes como mercader en caravanas de camellos y así conoció a personas de diversas culturas y religiones, entre las cuales se labró la reputación de persona tan sabia como digna de confianza.

Cuando tenía unos 20 años, una rica viuda llamada Jadiya, que también tenía caravanas de camellos, le contrató para que administrara sus negocios. Más tarde contrajeron matrimonio. Tras enviudar, Mahoma volvió a casarse, y se dice que tuvo 13 esposas o concubinas.

Mahoma se retiraba a menudo de la vida profesional y familiar para meditar en una cueva del desierto. Allí, durante una noche sin luna del año 610, se le apareció el ángel Yibraíl (Gabriel) bajo la forma de una luz resplandeciente y le ofreció la primera de las revelaciones que, finalmente, se recogieron en el Corán, el libro sagrado del islam. La vida profética de Mahoma se prolongó durante 22 años hasta su muerte, en Medina, el año 632.

EL CORAN
FUE ENVIADO DESDE EL
CIELO
DIOS REVELA SU PALABRA Y SU VOLUNTAD

EN CONTEXTO

TEXTO CLAVE
El Corán

CUÁNDO Y DÓNDE
610–632 D.C., Arabia

ANTES
***C.* 2000–1500 A.C.** Según los musulmanes, Moisés recibe la Torá en el monte Sinaí.

Siglos X–IX A.C. Dios entrega a Daud (el rey David de Israel) el Zabur, un segundo libro sagrado; podría tratarse del Libro de los Salmos bíblico.

Siglo I D.C. Para la tradición islámica, Dios entrega a Jesús un libro de revelación y verdad.

DESPUÉS
Siglo VII Los compañeros del Profeta redactan el primer texto coránico.

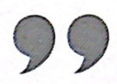
Siglos VIII–IX El jurista Al-Shafi'i ensalza el Corán como la referencia principal de la *sharia*, o ley islámica.

La fe islámica considera que Alá reveló su voluntad a la humanidad a través de la naturaleza, la historia y, por encima de todo, su palabra. La naturaleza, la creación de Alá, es un signo que apunta a su existencia. El auge y la caída de los imperios a lo largo de la historia son un signo de la soberanía de Alá sobre la humanidad. Pero lo más importante es que Alá ha revelado su voluntad a través de su palabra, que sus mensajeros han difundido.

Según el islam, el Corán, el libro revelado al profeta Mahoma, elegido por Alá como su último mensajero (pp. 252–253), recoge la palabra y la voluntad definitivas de Alá en forma de *ayats* o aleyas (versículos, o «signos» cuya finalidad es revelar al mundo sus deseos y sus órdenes). El Corán también recibe el nombre de *al-Tanzil*, «el Descendido», ya que para los musulmanes es la palabra literal de Alá, enviada a la humanidad desde el cielo.

Recita en el nombre de tu Señor que ha creado, que ha creado al hombre de sangre coagulada.
Sura 96, 1–2

La recitación

Según la tradición islámica, Mahoma dedicó muchos días a la meditación en una cueva del monte Hira, situado cerca de La Meca. Una noche, el ángel Yibraíl (Gabriel, en árabe) se le apareció para encomendarle la misión profética y le ordenó que «recitara» (p. 253). A continuación le dictó la primera revelación coránica. El Corán le fue revelado en su totalidad a lo largo de un prolongado periodo de tiempo y en fragmentos, a fin de que pudiera recitarlo gradualmente a los demás (la palabra árabe *qur'an* significa «recitación»). Las revelaciones, muchas de las cuales Mahoma recibió en estado de trance, comenzaron el año 610 y prosiguieron durante 22 largos años. Al principio,

Véase también: La alianza de Dios con Israel 168–175 ▪ El Profeta y los orígenes del islam 252–253 ▪ Las profesiones de fe fundamentales 262–269 ▪ La senda de una vida armoniosa 272–275

El ángel Yibraíl se aparece al profeta Mahoma con objeto de entregarle la primera de las numerosas revelaciones que le seguirán. Siguiendo la tradición islámica, el Profeta es representado por una figura sin rostro.

Mahoma las memorizaba y las transmitía oralmente para que sus seguidores también las memorizaran; al final se escribieron, una tarea que llevaron a cabo los escribas de Mahoma o sus seguidores. Se han hallado fragmentos del Corán escritos en huesos de animales, cuero, piedra, hojas de palmera y pergamino.

A mediados del siglo VII, poco después de la muerte de Mahoma, se compiló una versión estandarizada del Corán. Los musulmanes creen que esta compilación y el orden de los 114 capítulos y 6000 versículos resultantes son fruto de la inspiración divina.

El contenido de muchos pasajes del Corán coincide, o como mínimo se corresponde estrechamente, con fragmentos de la Biblia hebrea y del Nuevo Testamento cristiano. Sin embargo, según la perspectiva musulmana, estos libros sagrados fueron corrompidos (pp. 252–253); en consecuencia, el Corán es tanto una corrección como un desarrollo de las revelaciones precedentes.

El orden de los suras

Los capítulos (suras o azoras) y versículos que integran el Corán no están ordenados cronológicamente ni tampoco por temas, sino en función de su longitud. Los capítulos más extensos se encuentran al principio, y los más breves, hacia el final. En conjunto abordan un amplio abanico de temas y ofrecen orientación acerca del culto, la política, el matrimonio y la vida familiar, la atención a los desfavorecidos e incluso sobre cuestiones de higiene, sociales y económicas.

En un intento de clasificar y de datar los capítulos del Corán, ciertos estudiosos modernos han creado un sistema para identificarlos. En este método de clasificación, las revelaciones que al parecer recibió Mahoma al principio de su misión profética, cuando todavía residía en La Meca, se conocen como suras mecanos. Los primeros de estos son, en general, muy rítmicos y llenos de imágenes. Muchos empiezan con juramentos; por ejemplo, el sura 95 »

Es un Corán que hemos dividido para que lo recites a la gente reposadamente. Lo hemos revelado de hecho.
Sura 17, 106

comienza diciendo: «¡Por la higuera y por el olivo!, ¡Por el monte Sinaí!, ¡Por esta ciudad segura!».

Los últimos suras mecanos son mucho más serenos e ilustran a menudo la verdad del mensaje de Alá con ejemplos extraídos de la naturaleza y de la historia. Son más formales y suelen tratar temas doctrinales. Con frecuencia aluden a Alá como «el Misericordioso».

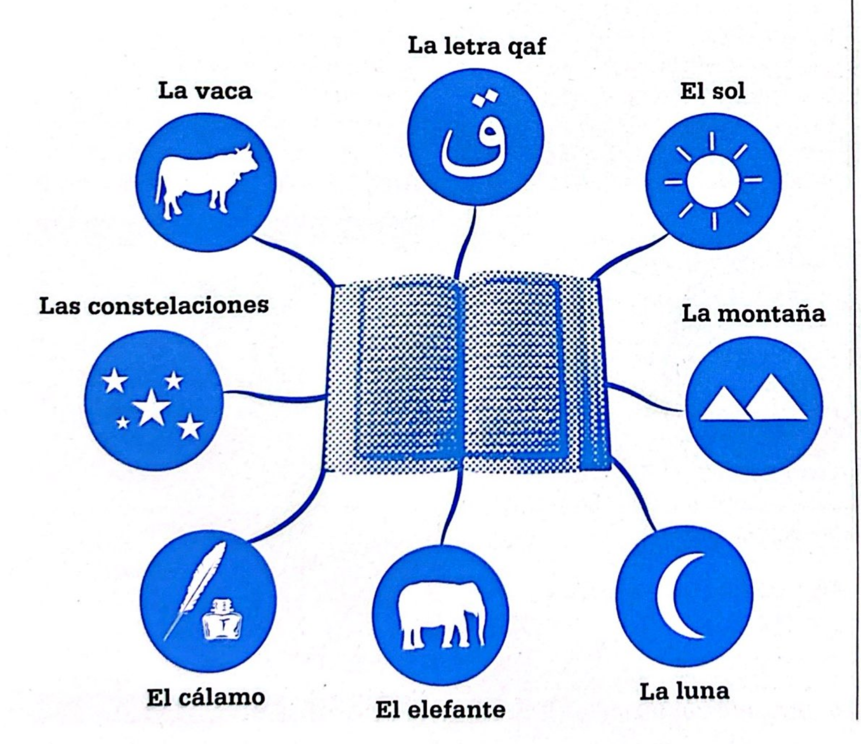
Las revelaciones recibidas por Mahoma en su estancia en la ciudad de Medina se clasifican bajo el nombre de suras medineses. Son muy distintos de los mecanos porque entonces Mahoma ya no era el líder de un pequeño grupo de seguidores, sino la cabeza de una gran comunidad musulmana independiente.

En consecuencia, los capítulos que fueron escritos en Medina no se caracterizan tanto por el interés en los temas doctrinales o las señales de Alá, sino que dedican una mayor extensión a debatir cuestiones legales y sociales, y a la manera en que deberían aplicarse las normas para regular la vida en la creciente comunidad musulmana.

Por ejemplo, en el sura 24 se dice que es imprescindible aportar por lo menos cuatro testigos para corroborar una acusación de adulterio. Este requisito era una precaución importante para las mujeres en una sociedad en la que el simple hecho de ver juntos a un hombre y una mujer que no fueran parientes podía llegar a ser motivo de sospecha. Según defiende este capítulo del Corán, había que rechazar la acusación de todos aquellos que no aportaran los testigos suficientes y tratar con dureza a esas personas.

> Este Corán
> no puede haberlo
> inventado nadie
> fuera de Alá.
> **Sura 10, 37**

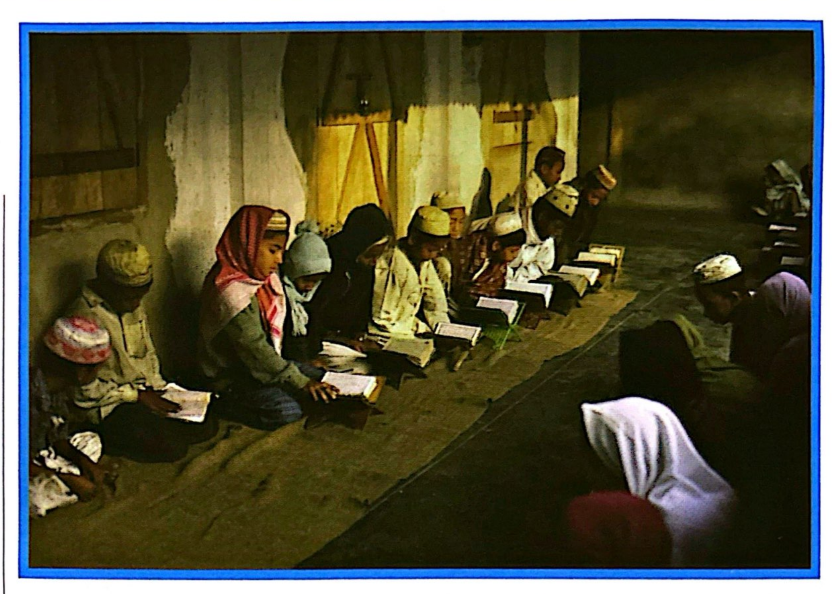
El Corán no sigue ningún orden narrativo o cronológico. Abierto por cualquier página, ofrece al lector la posibilidad de conocer la voluntad divina por medio de suras (capítulos) que suelen tomar su nombre de una de las historias, temas o verdades que contienen.

Memorización y recitación del Corán

Los estudiosos occidentales numeraron los capítulos y los versículos del Corán con el objetivo de facilitar las citas. Sin embargo, los musulmanes acostumbran a designar los capítulos mediante títulos que aluden al tema o la historia que contienen. Por ejemplo, el capítulo segundo y más largo recibe el nombre de «La vaca» en alusión a la historia sobre una ternera que los israelitas se muestran reticentes a sacrificar. En este relato, la carne del animal sacrificado se utiliza para resucitar a un hombre que había sido asesinado, y que gracias a ello puede identificar a su asesino.

Los musulmanes tampoco acostumbran a referirse a los versículos concretos por su número, sino que prefieren citar el principio del pasaje del que están hablando. Obviamente, dicha forma de cita no solo exige un profundo conocimiento de los textos recogidos en el Corán, sino que también requiere una excelen-

Tanto leer, como memorizar y recitar fragmentos del Corán es fundamental en la educación islámica, además de una actividad cotidiana para los musulmanes durante toda su vida adulta.

te memoria. Sin embargo, son muchos los musulmanes que memorizan fragmentos extensos del Corán y algunos son incluso capaces de memorizar el libro entero.

El musulmán que logra aprender de memoria todo el Corán goza de un enorme prestigio y recibe el nombre de *hafiz* o «guardián» del Corán. El *hafiz* tiene por misión mantener vivo el libro sagrado de Alá, y se le suele conferir el título de jeque en señal de respeto. Con frecuencia se convierte en recitador del Corán, una función que desempeña durante las oraciones diarias y otros rituales y ceremonias importantes. Esta habilidad es tan valorada que cuando se celebran concursos de recitación coránica, los auditorios acostumbran a llenarse por completo.

El Corán ocupa un lugar eminente tanto en el islam como en el plan de Alá para el mundo. Se le considera un milagro divino realizado a través del profeta Mahoma; de hecho, fue su único milagro, porque no hizo ningún otro. Los musulmanes consideran que sigue al pie de la letra un modelo o prototipo celestial, escrito en árabe, que existe junto a Alá en el cielo. Por esta razón, y aunque a Mahoma se le reveló oralmente y se escribió tiempo después, el libro físico es sagrado.

El profundo respeto al Corán

Los musulmanes creen que la sagrada escritura islámica se encuentra presente en el cielo y por esa razón tratan con sumo cuidado y delicadeza todas sus representaciones terrenales. Existe un gran número de directrices que determinan cómo deben tratar su libro sagrado. El Corán, especialmente si se trata de un ejemplar en árabe, nunca debe ponerse en el suelo ni en un lugar sucio. En una pila de libros siempre debe estar encima de los demás, y en una estantería debe colocarse en el estante más alto, sin nada al lado ni encima de él.

Además, antes de tocar el Corán, los musulmanes deben haberse lavado ritualmente, del mismo modo que antes de adorar a Alá. El Corán siempre debe ser transportado con »

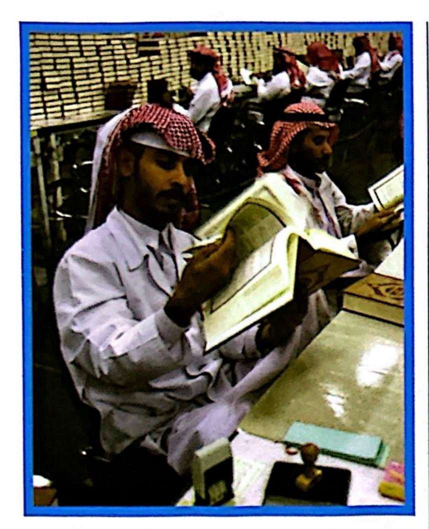
El Corán y la Biblia

Los lectores del Corán y de las Biblias hebrea y cristiana encontrarán muchos personajes e historias en común. El texto coránico parece mostrar cierta familiaridad con las escrituras judía y cristiana, a la vez que, en algunos detalles, las corrige ligeramente. Por ejemplo, en el Corán, Alá decide perdonar a Adán y Hawa (Eva) antes de expulsarlos del Paraíso cuando estos suplican su misericordia, en lugar de maldecirlos como en la Biblia. Jesús (en calidad de profeta, no como figura divina) aparece varias veces, pero no con tanta frecuencia como su madre María, de la que el Corán habla con particular cariño. En un milagro que no recogen los Evangelios, Jesús niño habla desde la cuna para defender el honor de su madre cuando es acusada de fornicación por los maldicientes.

Recita el Corán lenta y claramente.
Sura 73, 4

Las copias impresas y encuadernadas del Corán son revisadas cuidadosamente, con el fin de garantizar su exactitud, por un equipo de 600 lectores en la imprenta del Complejo Rey Fahd (Arabia Saudí).

sumo cuidado y suele llevarse en una bolsa para evitar que se estropee. En caso de que cayera por accidente, es preciso honrarlo, a veces con un beso, y devolverlo a un lugar seguro. Algunos musulmanes realizan donaciones caritativas si consideran que han tratado el Corán sin el cuidado debido.

Esta enorme deferencia al Corán se extiende también a aquellas copias antiguas y desgastadas, que no pueden desecharse sin más, sino que deben despedirse mediante un respetuoso entierro. Este puede llevarse a cabo en cualquier lugar adecuado para entierros e incluso en el mar. Algunos musulmanes también aceptan y permiten la despedida por medio del fuego.

Las mismas estipulaciones dictadas para la eliminación de ejemplares del texto sagrado se aplican también a cualquier papel, adorno, joya o material sobre el que se hayan escrito versículos del Corán. Por eso, algunas regiones de mayoría musulmana proporcionan contenedores de recogida especiales, que garantizan que el material sea procesado del modo adecuado.

Muchas de estas normas de respeto no se aplican únicamente al texto escrito del Corán, sino también a su recitación. Los musulmanes entienden el Corán como la palabra literal de Alá, por lo que se cree que cobra vida al ser recitado. En consecuencia, muchos se cubren la cabeza cuando es leído en voz alta e incluso durante su estudio personal del Corán.

La función de la lengua

La convicción de que el prototipo celestial del Corán se halla escrito en árabe convierte al árabe coránico no tan solo en la lengua sagrada del islam, sino también en la lengua de Alá. Por lo tanto, para los musulmanes el Corán pierde su condición de revelación divina cuando es traducido a otros idiomas. Debido a semejante creencia, las traducciones del Corán suelen publicarse acompañadas del texto árabe. No obstante, se consideran siempre meras interpretaciones del significado del árabe original y en ningún caso sustituyen o equivalen al texto sagrado escrito en árabe.

Dado que el árabe coránico es el idioma divino, son varios los aspectos de la vida y del pensamiento islámicos que giran en torno a la lengua. Musulmanes de todo el mundo memorizan el Corán y las oraciones en árabe, entiendan o no este idioma.

Más importante todavía es que el sagrado texto árabe del Corán comparte ciertas características con Alá, su autor: es perfecto, eterno, increado e inmutable. Esta doctrina, conocida como *i'jaz al-Qu'ran* (la «cualidad milagrosa» o «inimitabilidad» del Corán), significa que la lengua, el estilo literario y las ideas reveladas en el Corán son irreproducibles y, por consiguiente, no pueden ser igualadas por ningún empeño humano. Todo lo que hay en él, desde las construcciones gramaticales del árabe coránico y su sonido cuando se lee y se canta hasta las profecías, es milagroso e inigualable. Para los musulmanes, todo intento de igualar o superar el Corán está destinado al fracaso.

Otro elemento de la naturaleza prodigiosa del Corán es la estructura repetitiva de temas básicos: al abrirlo al azar se encuentra por lo general una variante del mensaje esencial del libro. Su estilo formulario y en ocasiones abreviado supone un reto tanto para los no musulmanes como para aquellas personas más familiarizadas con la estructura narrativa típica de otras escrituras sagradas, pero los creyentes ven en él un testimonio misterioso de la belleza sin par del Corán.

Al margen de su carácter sagrado, el Corán es para los musulmanes (y muchos no musulmanes) la obra cumbre de la literatura árabe. Como tal, se estudia tanto por su prosa poética como por la orientación divina que proporciona. Sin embar-

La falsedad no puede llegar a él de ninguna dirección, le protege Alá, que dijo: «Somos Nosotros quienes hemos revelado la Amonestación y somos Nosotros sus custodios».
Sura 15, 9

... como dirección para los hombres y como pruebas claras de la dirección y del criterio [del bien y el mal].
Sura 2, 185

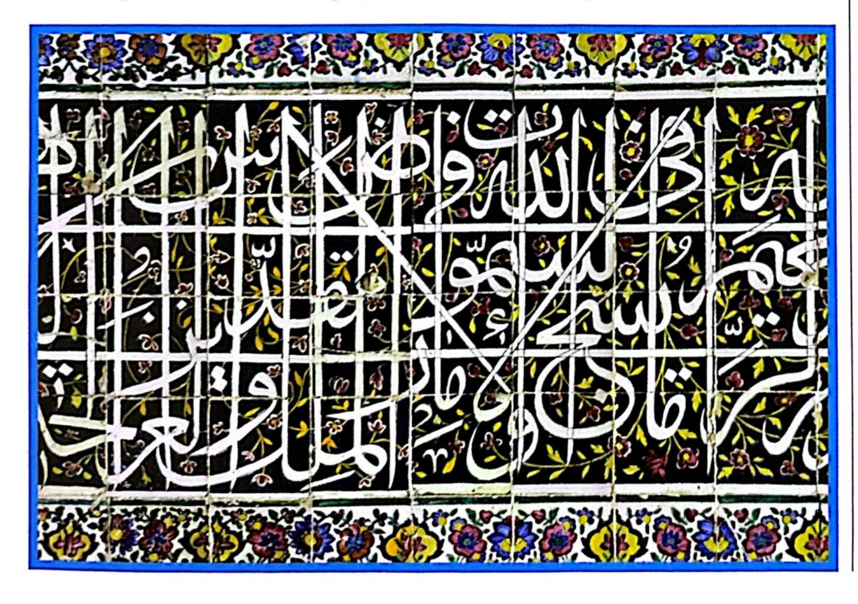
go, los musulmanes no limitan a su mensaje o su recitación el respeto y el aprecio que sienten por el Corán. La caligrafía árabe del libro sagrado también tiene un enorme valor estético y ocupa un lugar crucial en el arte islámico.

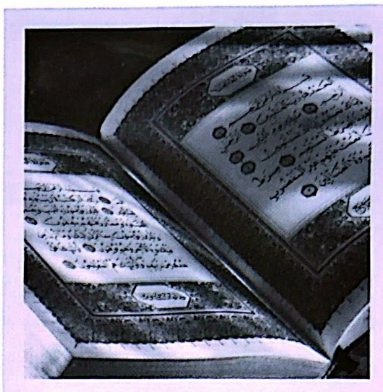
El arte islámico

Movida por el deseo de combatir la idolatría en cualquiera de sus formas, la tradición musulmana prohíbe cualquier ilustración figurativa en el Corán. Sin embargo, permite motivos abstractos como las cenefas, y la propia escritura árabe acabó transformándose en una forma artística elevada. El Corán se escribía con una caligrafía bellísima, a menudo con tintas de colores llamativos y pan de oro.

Como consecuencia de la prohibición de representar cualquier figura animal o humana, los artistas musulmanes se vieron obligados a desarrollar un estilo decorativo típicamente islámico a base de dibujos llamados arabescos, caligrafía cúfica y motivos geométricos repetidos. Esta decoración de lacerías y tracerías que aparece en mosaicos, en el Corán y en el interior de las mezquitas, también transmite un mensaje importante: los motivos entrelazados eternamente, sin un principio ni un fin aparentes, invitan a la reflexión sobre la infinitud de Alá. ■

El islam no permite las imágenes religiosas, por lo que los artistas tuvieron que expresarse mediante la caligrafía e intrincadas lacerías en cenefas y zócalos. Los diseños geométricos reflejan el orden y la armonía que emana de Alá.

Los copistas del Corán

Con objeto de salvaguardar la integridad del Corán, Zayd ibn Tabit, uno de los compañeros más próximos al Profeta, reunió un grupo de escribas para que juntos pusieran por escrito las revelaciones recibidas a través de Mahoma. Finalmente, Zayd y sus escribas elaboraron un manuscrito completo del texto sagrado, que contrastaron con quienes previamente habían memorizado las revelaciones a fin de asegurarse de que no hubiera errores. El manuscrito terminado se presentó a Hafsa, una de las esposas de Mahoma.

Como el árabe se escribe sin vocales, tanto la lectura como la pronunciación correctas del texto sagrado dependen del conocimiento que los lectores tengan de la lengua. Cuando aparecían discrepancias, se daba siempre preferencia al dialecto de los coraichitas, la tribu de Mahoma. Aun así, surgieron variantes del texto coránico. Entonces, a mediados del siglo VII, Utman ibn Affan, otro de los compañeros de Mahoma, consagró su vida a supervisar la producción de una versión autorizada. El Corán tal como se conoce hoy es en esencia el resultado de dicha compilación.

LOS CINCO PILARES DEL ISLAM

LAS PROFESIONES DE FE FUNDAMENTALES

EN CONTEXTO

FUENTE CLAVE
Los hadices (dichos) de Mahoma

CUÁNDO Y DÓNDE
Principios del siglo VII, Arabia

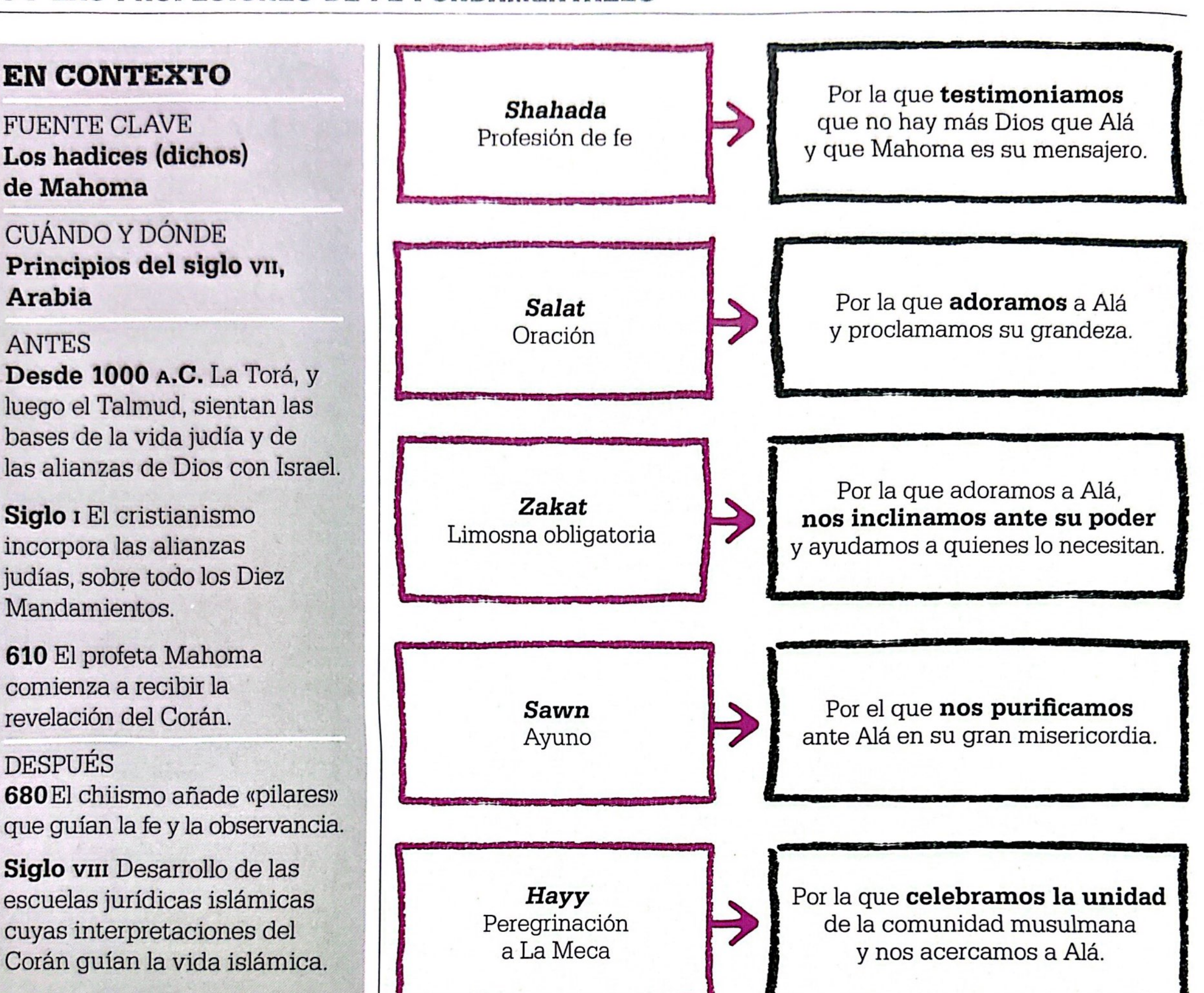
ANTES
Desde 1000 A.C. La Torá, y luego el Talmud, sientan las bases de la vida judía y de las alianzas de Dios con Israel.

Siglo I El cristianismo incorpora las alianzas judías, sobre todo los Diez Mandamientos.

610 El profeta Mahoma comienza a recibir la revelación del Corán.

DESPUÉS
680 El chiismo añade «pilares» que guían la fe y la observancia.

Siglo VIII Desarrollo de las escuelas jurídicas islámicas cuyas interpretaciones del Corán guían la vida islámica.

Según afirma una tradición narrada por Abdallah ibn Umar ibn al-Jattab, hijo de uno de los compañeros de Mahoma, el Profeta resumió el islam diciendo que descansa en cinco principios: «Dar fe de que no hay más Dios que Alá y de que Mahoma es su profeta; ofrecer las oraciones con devoción y perfección; dar la limosna obligada; peregrinar a La Meca y observar el ayuno durante el mes de ramadán».

Estas cinco prácticas, llamadas *ibadat* («actos de culto») por los musulmanes y conocidas como los «pilares del islam», constituyen el núcleo de la fe, y todas las ramas del islamismo las aceptan y ponen en práctica.

La profesión de fe

Los cinco pilares no resumen la religión musulmana en su totalidad, sino las obligaciones mínimas que deben observar todos los fieles. La simplicidad y claridad de estos pilares son intencionadas, pues los fieles deben seguir a Alá sin el obstáculo de estipulaciones religiosas que puedan suponer una carga pesada. Así mismo lo confirma el Corán: «Alá no quiere imponeros ninguna carga...». El primer pilar y profesión de fe fundamental del islam consiste en el reconocimiento del único Dios verdadero y del papel único que desempeña Mahoma, su mensajero. Esta profesión de fe, conocida como *shahada* («testimonio»), es el único medio por el que alguien puede convertirse en musulmán. Se susurra al oído del creyente en el momento de su nacimiento y de su muerte, y también se ofrece como testimonio a lo largo de la jornada, cuando se llama a la oración. Aunque sucinta, la *shahada* se compone de dos partes. En la primera, los musulmanes dan fe de la unicidad absoluta de Alá. Esto afirma una de las creencias fundamentales del islam (el *tawhid*,

Véase también: La carga de la observancia 50 ▪ La abnegación conduce a la liberación espiritual 68–71 ▪ De la monolatría al monoteísmo 176–177 ▪ Escribir la ley oral 182–183 ▪ La aparición del chiismo 270–271

A todos los recién nacidos musulmanes se les susurra al oído la *shahada* (profesión de la fe). En muchos casos y de acuerdo con una tradición árabe anterior, se les pone miel en los labios.

o unicidad divina), pero también es un recordatorio de que el politeísmo (la creencia en más de un dios) y la adoración de cualquier ser o cosa relacionados con Alá es el mayor pecado.

La segunda parte recuerda que Mahoma no es un mero profeta de Alá, sino su mensajero especial, y supera a todos los profetas que le precedieron. También se le honra como el último profeta.

El compromiso de la oración

El segundo pilar del islam es el *salat* o azalá (oración). Aunque los musulmanes pueden dirigir plegarias personales e informales a Alá en cualquier momento, las oraciones principales están fijadas y reguladas, y constituyen una oportunidad preestablecida de adorar a Alá.

Los musulmanes son llamados a la oración cinco veces al día: al amanecer, a mediodía, a media tarde, al crepúsculo y por la noche. Antiguamente, y todavía en la actualidad, en algunos casos, un muecín o almuédano subía a un alminar (una alta torre contigua a la mezquita) y convocaba a la oración a los musulmanes del lugar entonando la *shahada* para instarles a acudir a la mezquita. Actualmente, los muecines suelen emplear un micrófono que transmite la llamada a la comunidad a través de altavoces. En ocasiones suena una llamada pregrabada. Los musulmanes suelen reunirse para orar en la mezquita, pero si esto no les es posible, pueden rezar solos o en pequeños grupos en cualquier lugar.

La purificación precede a la oración y es tan importante que se dice que Mahoma sostuvo que era «la mitad de la fe». Los musulmanes inician las cinco plegarias lavándose las manos, la boca y la nariz; a continuación, se lavan toda la cara y los antebrazos, antes de pasarse la mano mojada por la cabeza y de limpiar de polvo los pies y los tobillos. El número de veces que se debe lavar cada parte del cuerpo varía en función de las distintas »

No hay dios sino Alá y Mahoma es su mensajero.
Shahada

Abdallah, el hijo de Omar

Abdallah ibn Umar ibn al-Jattab fue el primogénito de Omar I, el segundo líder de la comunidad musulmana tras la muerte de Mahoma. Nació a principios del siglo VII y se convirtió al islamismo junto con su padre. Como colaborador íntimo del Profeta, luchó junto a él en múltiples batallas y fue alabado por su nobleza y altruismo.

Sin embargo y ante todo, se le conoce como una de las autoridades más respetadas de los primeros tiempos del islam. Dada su relación con Mahoma y otras figuras relevantes del islamismo incipiente, Abdallah tuvo un amplio conocimiento de todo ese periodo y fue una fuente fiable para muchos hadices (dichos) de Mahoma. Hacia los 83 años de edad peregrinó a La Meca, donde falleció el año 693.

escuelas del islam. Después de haberse lavado ritualmente, los fieles se sitúan mirando a La Meca, la ciudad santa por excelencia, y recitan sus oraciones. En la mezquita, un nicho decorado denominado *mihrab* indica la dirección correcta; en otros lugares, esta se puede determinar con exactitud por medio de brújulas especiales e incluso aplicaciones para dispositivos móviles. Los que rezan fuera de la mezquita suelen hacerlo sobre una alfombra de oración especial, a fin de asegurar que la plegaria se lleve a cabo en un lugar limpio.

La plegaria comienza con la declaración de que «Alá es grande». Luego se recita una serie de oraciones establecidas que comprenden, entre otros pasajes, el primer capítulo del Corán: «¡En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso! Alabado sea Alá, Señor del universo, el Compasivo, el Misericordioso, Dueño del día del juicio. A Ti solo servimos y a Ti solo imploramos ayuda. Dirígenos por la vía recta, la vía de los que Tú has agraciado, no de los que han incurrido en la ira, ni de los extraviados». Entonces se repite la profesión de fe y se da la paz a los demás con las palabras: «Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Alá sean contigo». Las oraciones se recitan en árabe, y los fieles suelen acompañarlas de postraciones y reverencias, además de movimientos de manos ascendentes y descendentes.

Para un observador no musulmán, estos rituales pueden parecer complejos y excesivamente rígidos. Sin embargo, para los musulmanes, la práctica cotidiana de la purificación ritual y de las oraciones prescritas en horas prefijadas les permite adorar a Alá libremente, sin la carga de sus obligaciones profanas. Cuando se unen a otros musulmanes para orar al unísono, recuerdan la grandeza de Alá y saben que el resto de los creyentes de todo el mundo están adorando a Alá del mismo modo que ellos.

La importancia de la limosna

El tercer pilar del islam es el *zakat* o azaque (limosna o donación obligatoria). Una de las grandes preocupaciones del Corán es aliviar la situación de los pobres, marginados y desfavorecidos; por ello se insta a los musulmanes a procurar el bienestar social y económico de su comunidad, no solo mediante actos de caridad, que también se fomentan, sino mediante un tributo. Todos los musulmanes adultos que puedan hacerlo destinan un porcentaje de todo su patrimonio, no solo de sus ingresos monetarios, a este impuesto. Tradicionalmente es el 2,5 %, cantidad que se fijó por consenso entre eruditos a partir de referencias de la *sunna* (se menciona, por ejemplo, «un cuarto de un décimo» de plata). En algunos casos llega al 20 % del patrimonio agrícola o industrial.

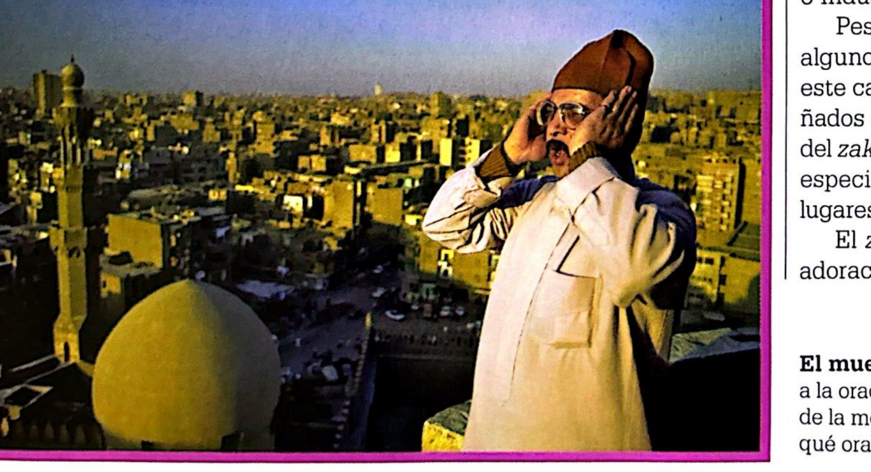
Pese a que puede ser voluntario, algunos países lo han regulado. En este caso se distribuyen sellos diseñados específicamente para el pago del *zakat*. También se instalan cajas especiales en las mezquitas y otros lugares.

El *zakat* es más que un acto de adoración y agradecimiento a Alá:

Alá es el más grande. Declaro que no hay Dios sino Alá y que Mahoma es su mensajero. Venid a la oración. Venid a la felicidad. Alá es el más grande.
Llamada a la oración

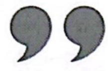

El muecín o almuédano convoca a la oración desde la cima del alminar de la mezquita. También puede indicar qué oraciones se recitarán.

La piedad estriba
en [...] dar el *zakat*.
Sura 2, 177

se considera un deber. Si los musulmanes deben todo lo que poseen a la soberana bendición de Alá, es justo que, a su vez, den a aquellos que han recibido menos. Por eso, el pago del *zakat* no se considera un acto de caridad, sino un deber para con los que necesitan y merecen ayuda. Según el Corán, estos son los pobres, los huérfanos y las viudas, además de las causas cuyo objetivo es acabar con la esclavitud, ayudar a los endeudados y difundir el islam.

La dirección de La Meca se determina desde cualquier punto del globo con el método del «círculo máximo» (la ruta más corta, pasando por uno de los polos si es necesario). Este cálculo fue una de las preocupaciones de los científicos musulmanes durante la edad de oro de la erudición islámica, entre los siglos VIII y XIII.

Observación del Ramadán

El cuarto pilar del islam es el *sawn* (ayuno) y, específicamente, el ayuno durante el mes de ramadán, el noveno mes del calendario lunar islámico. La penúltima noche de este ayuno de un mes conmemora el momento en que el ángel Yibraíl ofreció a Mahoma la primera revelación del Corán. Los musulmanes piadosos oran durante toda la noche con la esperanza de que sus plegarias sean escuchadas. En general y durante toda la duración del Ramadán, todos los musulmanes físicamente capaces de ello se abstienen de comer, beber y mantener relaciones sexuales durante el día. Dedican este tiempo a purificarse reflexionando sobre su estado espiritual y sobre las malas acciones que hayan podido cometer; a pensar en la gran misericordia divina y en las necesidades de su comunidad.

Cada mañana, antes del amanecer, las familias se reúnen para tomar una comida ligera que les ha de sostener durante toda la jornada. Por la noche, una vez se ha puesto el sol, las familias se visitan y comparten una comida más copiosa que suele incluir alimentos especiales, como dátiles, que se cree fue el alimento escogido por Mahoma para romper su ayuno.

Muchos musulmanes acuden a la mezquita para la plegaria del atardecer y recitan una oración reservada para el mes de ayuno. Algunos también aprovechan el Ramadán para llevar a cabo actos piadosos, como recitar el Corán íntegramente.

El Ramadán concluye con una fiesta conocida como Eid al-Fitr, que rompe el ayuno y constituye una »

Los edificios públicos del mundo musulmán suelen mostrar la dirección de La Meca, o *qibla*, para facilitar la oración.

El *hilal*, o la luna creciente que aparece tras la luna nueva, anuncia el principio y el fin del ayuno del Ramadán, aunque el periodo también puede calcularse.

ocasión extraordinariamente alegre. Las familias se visitan para compartir alimentos especiales e intercambiar regalos y dulces. Las empresas suelen cerrar durante parte de las celebraciones, que pueden prolongarse varios días.

La peregrinación a La Meca

El quinto pilar del islam es el *hayy*, la peregrinación a la ciudad santa de La Meca, actualmente en Arabia Saudí, que se inicia cuando acaba el Ramadán. Todos los musulmanes adultos que cuenten con los medios económicos y la salud necesaria para ello deben llevarla a cabo al menos una vez en la vida. El viaje puede realizarse por cualquier medio. Muchas agencias de viajes musulmanas ofrecen incluso paquetes *hayy* especiales para peregrinos solos y también para grupos, con objeto de garantizar una experiencia memorable y sin complicaciones.

Los peregrinos suelen exclamar: «¡Aquí estoy, Alá, aquí estoy!» cuando se acercan a la ciudad. El destino principal de la peregrinación es la Kaaba, una estructura cúbica que se alza en el centro de la Gran Mezquita de La Meca. Según la tradición, fue erigida por Ibrahim (Abraham) y su hijo Ismaíl (Ismael) para albergar una piedra negra que el ángel Yibraíl (Gabriel) había entregado al primero como símbolo de la alianza de Alá con Ismaíl. La Kaaba ya era un destino de peregrinos en tiempos preislámicos y a ella acudían fieles de religiones politeístas. En esa época, la Kaaba contaba con múltiples altares dedicados a distintos dioses tribales; sin embargo, bajo la guía de Mahoma, los altares se eliminaron y la Kaaba se restauró para convertirla en el símbolo del culto a Alá, el único Dios.

Antes de llegar a la Kaaba, los peregrinos deben purificarse. Para ello, los hombres visten una túnica blanca sin costuras, se cortan el cabello y algunos incluso se rapan la cabeza. Algunas mujeres también llevan túnica blanca, pero muchas de ellas eligen para dicha ocasión ropa sencilla tradicional de su país de origen. A fin de mantenerse puros, tanto los hombres como las mujeres se abstienen de toda actividad sexual y de lucir joyas o usar perfumes. También evitan bañarse, discutir y cualquier cosa que pueda mancillar su pureza.

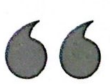
El hecho de vestir todos de blanco simboliza la igualdad y la unidad, además de la pureza: por una parte, el *hayy* debe ser ajeno a la jerarquía y la desigualdad social para

Comed y bebed hasta que, a la alborada, se distinga un hilo blanco de un hilo negro. Luego, observad un ayuno riguroso hasta la caída de la noche.

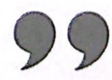
Sura 2, 187

Todo aquel que realice el *hayy* para complacer a Alá [...] regresará tan libre de pecado como el día en que su madre lo trajo al mundo.

Hadiz de Sahih al-Bujari 26, 596

¡Aquí estoy,
Alá, aquí estoy!
Oración del peregrino al llegar a La Meca

Peregrinación autorizada

Solo los musulmanes pueden entrar en la ciudad santa de La Meca, y para el islamismo suní conservador de Arabia Saudí, la Kaaba es el único destino de peregrinación autorizado. Esta forma de islamismo ortodoxo, llamada wahabismo, considera inapropiada la veneración de lugares, tumbas y edificios asociados a la historia del islam, ya que podría llevar a la adoración de otros seres distintos de Alá: el pecado de idolatría, o *shirk*. Al no existir el concepto de lugar «sagrado», muchos edificios antiguos de La Meca se han derribado para levantar otros de estilo moderno, que predomina en la ciudad. Sin embargo, no todas las formas de islamismo aceptan esta interpretación del *shirk*. Por ejemplo, el sufismo venera las tumbas de sus santos y eruditos.

poner todo el énfasis en la devoción absoluta a Alá y en los rituales de peregrinación; por otra parte, la variedad de los trajes de las peregrinas refleja la diversidad de la comunidad musulmana mundial reunida en comunión espiritual en la Gran Mezquita.

Los ritos realizados en La Meca

Una vez han llegado a la Gran Mezquita, los peregrinos llevan a cabo el *tawaf*, que consiste en rodear a pie la Kaaba siete veces en sentido contrario a las agujas del reloj. Intentan acercarse a la Kaaba tanto como les es posible y besan o tocan la piedra negra encastrada en una de sus esquinas.

Durante los siete días siguientes, los peregrinos rezan en la Gran Mezquita y participan en otros rituales; por ejemplo, beben agua del pozo de Zamzam, que se encuentra en su interior. Según la tradición musulmana, Alá creó este pozo milagrosamente para apagar la sed de Ismaíl cuando vagaba por el desierto con su madre, Agar. Algunos peregrinos corren entre dos colinas, Safa y Marwa, para conmemorar la búsqueda de agua de Agar. También pueden prolongar su viaje más allá de La Meca y llegar hasta Mina y el monte Arafat, donde rezan a Alá y piden perdón por los pecados de toda la comunidad musulmana. A continuación regresan a la Gran Mezquita de La Meca, donde vuelven a rodear la Kaaba en un *tawaf* de despedida.

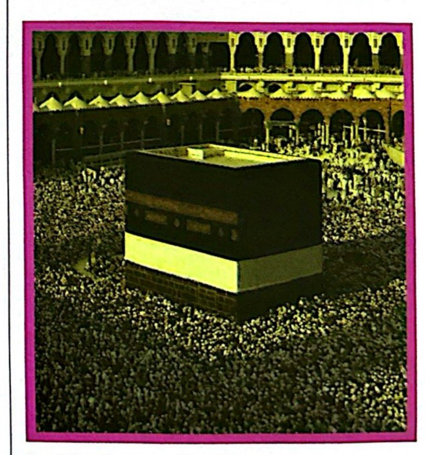
La peregrinación a La Meca termina con una gran fiesta en memoria de Ibrahim y de su obediencia a Alá. Incluso los musulmanes que no han hecho la peregrinación celebran esta fiesta, que dura tres días. Se come en abundancia, y las sobras se reparten entre los pobres y los necesitados.

Por último, los peregrinos honran la fidelidad demostrada por Ibrahim con la lapidación simbólica del diablo, arrojando piedras contra tres pilares que lo representan. Muchos terminan su viaje con una visita a la ciudad de Medina y a la mezquita donde está enterrado el profeta Mahoma.

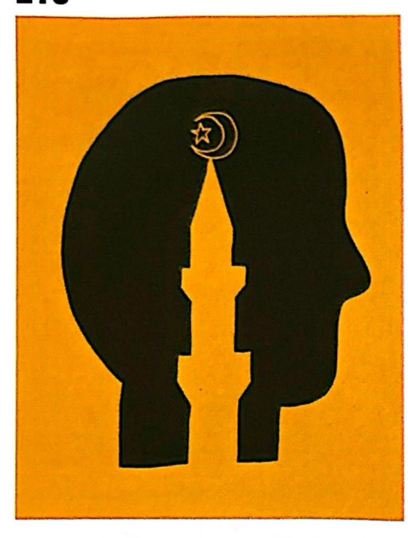
Aligerar la carga

Cabe concebir los cinco pilares del islam como una representación de la fe en su conjunto y un reflejo de la «ligera carga» que Alá impone a sus fieles. Sin embargo, los creyentes pueden encontrar obstáculos a la hora de cumplir los requisitos necesarios. Por ejemplo, ¿qué hacer si no es posible determinar en qué dirección hay que rezar? ¿Y si alguien no puede ayunar durante alguno de los días del Ramadán? Alá ofrece a sus fieles una solución sencilla en el sura 2, 115 del Corán: «De Alá son el Oriente y el Occidente. Adondequiera que os volváis, allí está la faz de Alá. Alá es inmenso, omnisciente».

Lo importante es que los fieles se dirijan a Alá durante sus oraciones de la mejor manera posible hasta el momento en que puedan honrarle como el resto de la comunidad musulmana. ■

La Kaaba, en La Meca, es una construcción cúbica varios siglos anterior al islamismo en torno a la cual se erigió la Gran Mezquita.

EL IMAN ES EL LIDER ELEGIDO POR ALA

LA APARICIÓN DEL CHIISMO

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Ali ibn Abu Talib

CUÁNDO Y DÓNDE
***C.* 632–661, Arabia**

ANTES
Desde 1500 a.C. La Biblia hebrea identifica a Abraham y a sus sucesores como los elegidos por Dios para liderar a los israelitas.

Siglo I Tras su muerte, Jesús pasa a ser conocido como Jesucristo, el Mesías o Ungido. Su madre, María, se convierte en una figura clave de devoción.

***C.* 610** Alá elige a Mahoma como receptor de las revelaciones del Corán.

DESPUÉS
***C.* 1500** La dinastía safaví se convierte del sunismo al chiismo. Irán pasa a ser el principal bastión chiita, mientras que Arabia continúa siendo mayoritariamente suní.

El profeta Mahoma, fundador del islamismo, falleció en el año 632 después de haber establecido la autoridad islámica en toda la península Arábiga mediante una campaña de guerras y conquistas. Sin embargo, Mahoma no tuvo hijos que le sobrevivieran, y a su muerte, la cuestión sucesoria dividió al conjunto de la comunidad musulmana.

Se entendía que Mahoma había gobernado por voluntad divina, pero que esta prerrogativa había acabado con él. Así, para la mayoría de los musulmanes, los miembros del pequeño grupo de los compañeros del Profeta eran los más adecuados para asumir el liderazgo tras su muerte, pues habían estado bajo su más estrecha guía y, además, habían compilado el Corán. De esta manera, eli-

¿Quién debe **suceder al profeta Mahoma**?

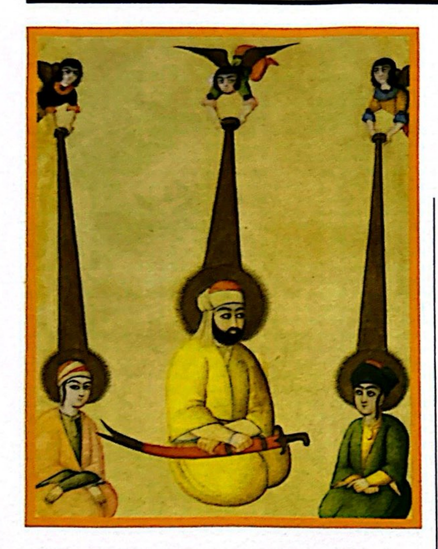
Muchos fieles creen que la **elección del líder** respeta la *sunna*, las enseñanzas y dichos de Mahoma.

En consecuencia, el islam suní está dirigido por un **líder elegido por consenso**.

Los partidarios de Alí creen que Dios designó una **línea sucesoria** en la familia del Profeta.

En consecuencia, el islam chiita está dirigido por un **imán elegido por Dios**.

Véase también: Las profesiones de fe fundamentales 262–269 ▪ Luchar en el camino de Dios 278 ▪ Orígenes del movimiento Ahmadía 284–285

El primer imán, Ali ibn Abu Talib, y sus hijos eran miembros de la casa del Profeta, por lo que contaban con la inspiración divina, llegada del cielo, como ilustra esta imagen.

gieron como califa, o gobernante de los territorios islámicos, a uno de los discípulos más cercanos a Mahoma, Abu Bakr, a quien sucedieron Omar y Utman, también compañeros del Profeta. Estos califas fueron reconocidos como líderes sabios y como «los mejores de los musulmanes». Sus adeptos creían que la elección del líder mediante el consenso de la comunidad era el método más acorde con las ideas de la *sunna*, las enseñanzas y dichos de Mahoma. Por lo tanto, los primeros califas fueron nombrados o elegidos, y los seguidores de Abu Bakr y de sus dos sucesores recibieron el nombre de suníes.

Una opción alternativa

Una minoría de creyentes desaprobó el nombramiento de Abu Bakr. Creían que el líder legítimo debía ser pariente cercano de Mahoma y, en concreto, perteneciente al grupo que en el Corán se denomina «casa» (familia) del Profeta, y sostenían que Mahoma había designado sucesor a su yerno y primo Alí (Ali ibn Abu Talib), cuya capacidad para dirigir la comunidad había elogiado públicamente. Los musulmanes chiitas toman su nombre de la *shia* (partido) de Alí, a quien consideran heredero legítimo de Mahoma.

El año 656, a la muerte de Utman, Alí fue elegido líder de toda la comunidad musulmana, pero cuando falleció, los musulmanes volvieron a dividirse. Los chiitas apoyaban al hijo de Alí como sucesor, mientras que los suníes preconizaban la elección de Muawiya I, el poderoso gobernador de Siria. Hoy en día, los chiitas continúan siendo minoritarios en la comunidad musulmana y fieles a los sucesores de Alí. Estos descendientes de Mahoma, conocidos como imanes, ostentan la autoridad religiosa absoluta, y su punto de vista doctrinal se considera de origen divino e infalible. La rama más importante del chiismo, cuyo imán permanece oculto en la actualidad (dcha.), está liderada por delegados, o *marjas*, como el ayatolá Jomeini de Irán.

Dado que las diferencias se centran en la cuestión del liderazgo, el chiismo se considera un movimiento del islam, no un sistema de creencias distinto. Aun así, posee características particulares y ha añadido cinco pilares a los cinco originales: hacer ofrendas en beneficio de la comunidad, ordenar el bien y prohibir el mal (principios que comparten muchos no chiitas); y otros dos específicos del chiismo: amar la casa del Profeta y alejarse de quienes no lo hagan. ■

Divisiones ulteriores en el islam chiita

La sucesión del primer imán del chiismo, Alí, ha estado marcada por discrepancias desde el principio. Las disputas tras la muerte del cuarto y del sexto imán llevaron a la formación de los chiitas del quinto imán (o quinquemanos) y del séptimo imán (o septimanos).

Los septimanos, también llamados ismailíes, volvieron a dividirse a raíz de la disputa sobre qué miembro de la casa era el sucesor legítimo a los ojos de Alá. La mayoría formó la rama nizarí, encabezada en la actualidad por el Agá Kan.

Sin embargo, el grupo más numeroso dentro del chiismo es el de los chiitas del duodécimo imán, los duodecimanos o imaníes. Estos creen que su último imán, Muhammad al-Qa'im, no falleció a los seis años de edad, en el año 874, sino que se retiró para llevar una existencia oculta y volverá como la figura mesiánica conocida como al-Mahdi. Su reaparición señalará el principio de la batalla final por el bien que, para el islam, marca el fin del mundo.

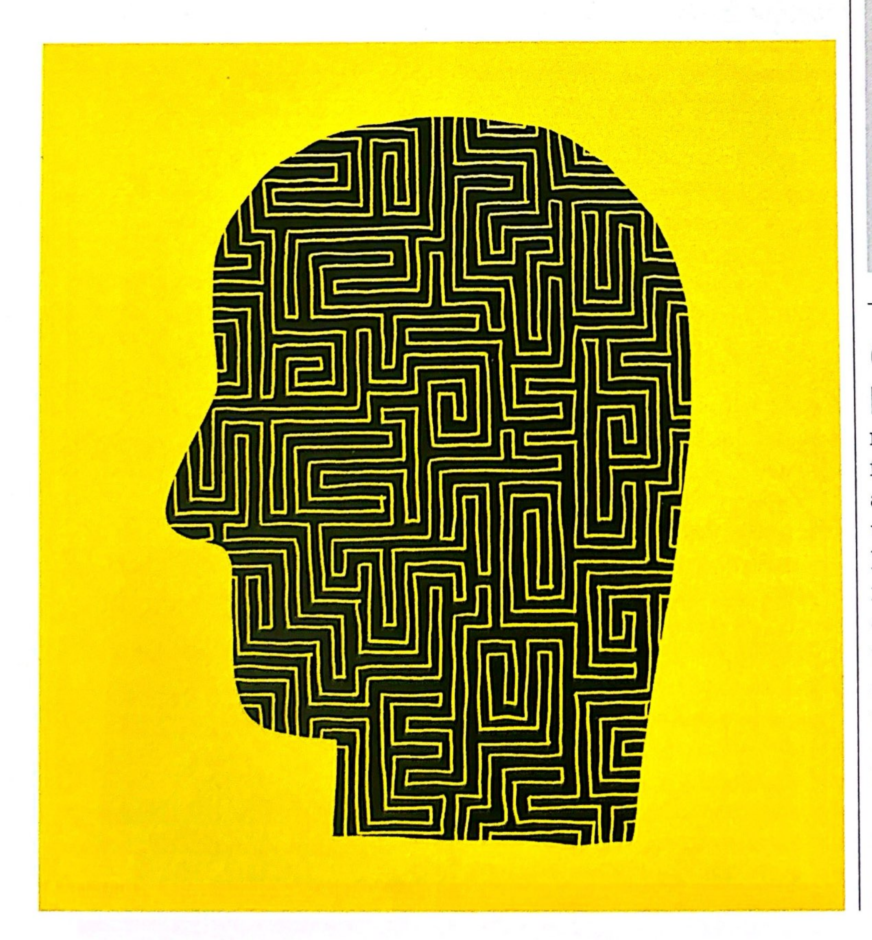
Alá solo quiere libraros de la mancha [del pecado], gente de la casa, y purificaros por completo.

Sura 33, 33

DIOS NOS GUIA CON LA SHARIA

LA SENDA DE UNA VIDA ARMONIOSA

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Abu Abdallah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i

CUÁNDO Y DÓNDE
767–820 d.C., Arabia

ANTES
1500 a.C. La Torá recoge los Diez Mandamientos, leyes religiosas y éticas que Dios entregó a Moisés.

Siglo vii d.C. Mahoma recibe las revelaciones del Corán; sus compañeros difunden sus dichos y acciones.

DESPUÉS
Siglo xiv Ibn Tamiyah, un erudito musulmán, lanza una fetua contra los mongoles, que no basan sus leyes en la *sharia.*

1997 Creación del Consejo Europeo para la Fetua y la Investigación, con el fin de ayudar a los musulmanes europeos a interpretar la *sharia.*

Según el islam, lo que define al musulmán es el sometimiento a la guía de Alá (*islam* significa «sumisión»). Para ayudar a sus fieles a vivir de un modo que resulte agradable a sus ojos, Alá les ofrece una vía conocida como *sharia*, palabra que significa «senda hacia el manantial», un gran tesoro en los desiertos arábigos. Así, la *sharia* es una senda que conduce a una vida armoniosa gracias a la ley de Alá. Es un sistema ético y legal *(fiq)* destinado a guiar a la humanidad en todos los aspectos de la existencia.

Este sistema requiere fuentes de referencia. Al principio, los musulmanes acudieron a las revelaciones (el Corán) y al ejemplo de Mahoma

Véase también: Vivir en armonía 38 ▪ La sabiduría está en el hombre superior 72–77 ▪ La búsqueda personal de la verdad 144 ▪ Escribir la ley oral 182–183 ▪ Dios revela su palabra y su voluntad 254–261

¿Cómo llevar una vida que **complazca a Dios**?

Buscando su **guía** en todas las cuestiones.

Podemos consultar su palabra en el **Corán**.

Podemos estudiar el ejemplo del **Profeta**.

Podemos pedir la opinión de nuestros **hermanos en la fe**.

Podemos estudiar la voluntad de Dios gracias a la **razón** que Él nos dio.

Todo ello compone la *sharia*, **la senda hacia una vida armoniosa**.

Todo ello procede de **Dios**.

Dios nos guía con la *sharia*.

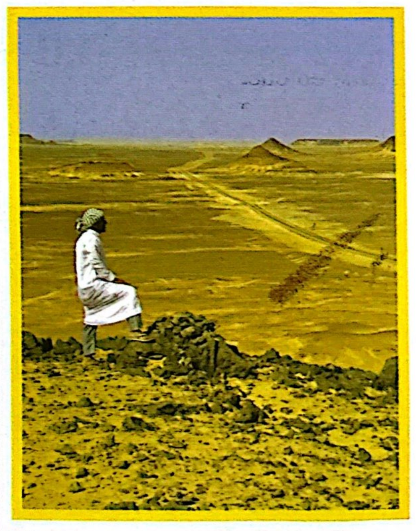
(sunna). Pero la muerte del Profeta supuso el fin de la orientación que ofrecía, y la aplicación de las revelaciones existentes a la vida cotidiana en las culturas que componían la comunidad musulmana en expansión era un asunto delicado. Pese a la aparición de jueces islámicos con potestad para decidir sobre cuestiones públicas y privadas, se vio la necesidad de una *sharia* más uniforme y definida con mayor claridad.

Definir la ley islámica

La aparición de eruditos del derecho (alfaquíes) deseosos de estandarizar la jurisprudencia islámica generó desacuerdos sobre la aplicación de la ley. ¿Su alcance debía limitarse a las enseñanzas del Corán y la *sunna*, o podían los juristas incorporar análisis y razonamientos propios?

En el siglo VIII, la *sharia* se aplicaba de manera muy diferente a lo largo y a lo ancho de la comunidad musulmana. El jurista Abu Abdallah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, a quien muchos consideran el padre de la jurisprudencia islámica, dio un paso adelante y ofreció un pensamiento unificador que abordaba los problemas legales del momento. Según Al-Shafi'i, había cuatro fuentes de derecho: el Corán, la *sunna*, el consenso *(iyma)* de la comunidad y el razonamiento analógico *(qiyas)*.

El Corán se considera la palabra literal de Alá y es la fuente principal de los principios y valores islámicos. En muchos pasajes aborda directamente temas como el asesinato, la explotación de los pobres, la usura, el robo y el adulterio, que condena explícitamente. En otros casos »

El concepto de **«senda hacia el manantial»**, traducción literal del término *sharia*, caló profundamente en los creyentes que procedían del implacable clima desértico.

pretende corregir ciertas conductas progresivamente. Por ejemplo, las primeras revelaciones sobre el alcohol sugieren que, aunque en él se puede hallar algún bien, también puede conducir al pecado (2, 219). Revelaciones posteriores prohíben a los musulmanes orar mientras beben (4, 43), y la última condena sin paliativos el consumo de alcohol (5, 93). El Corán también guía a los musulmanes en aspectos personales y sociales. Así, no prohíbe expresamente la esclavitud, pero ofrece orientación sobre el trato a los esclavos, y contempla temas matrimoniales, como la poligamia, la dote y los derechos hereditarios de las mujeres.

El Corán aborda estas cuestiones explícitamente y ofrece una orientación sobre ellas. Sin embargo, en muchos temas relativos a la moralidad y a los deberes cívicos tiende a tratar de forma genérica la mayoría de las cuestiones legales. En estos casos se recurre al ejemplo que Mahoma ofrece en la *sunna*. Aunque la *sunna* no puede sustituir al Corán, la creencia de que Alá inspiró a Mahoma llevó a la aceptación de la autoridad de su ejemplo. Al-Shafi'i limitó el uso de la *sunna* en cuestiones legales restringiéndola al ejemplo de Mahoma. Así eliminó cualquier confusión con las costumbres locales y reforzó la autoridad de las tradiciones del Profeta. Sin embargo, proliferaron las colecciones de los dichos y acciones de Mahoma, y de lo que prohibía y permitía, por lo que hubo que llevar a cabo un proceso de validación muy estricto. Solo las tradiciones legítimas de Mahoma, es decir, las que habían demostrado seguir una cadena de autoridad suficiente y no contradecían el Corán, podían utilizarse para dirimir cuestiones legales.

La interpretación legal

Pese a los principios definidos por Al-Shafi'i, podían darse situaciones no contempladas ni en el Corán ni en la *sunna*. Mahoma ya no podía ofrecer su guía, por lo que la interpretación pasó a desempeñar un papel clave. Al-Shafi'i quiso dotar de autoridad legal a las interpretaciones que contaban con el consenso de la comunidad musulmana. Al principio era un modo práctico de resolver problemas sobre los que guardaban silencio tanto el Corán como la *sunna*. Pero, con el tiempo, la «comunidad» se definió en términos legales como un cuerpo de juristas y autoridades religiosas que tomarían decisiones en nombre de la sociedad musulmana en general. Aun así, había casos en los que no era posible basarse en ningún texto autorizado y sobre los que no se podía alcanzar un consenso. Al principio, los juristas aplicaron su propio criterio para arbitrar cuestiones legales nuevas. Este método, llamado *iytihad* (esfuerzo o lucha intelectual), implicaba la opinión o el razonamiento personales. Al-Shafi'i limitó el aspecto individual del *iytihad* al uso del razonamiento deductivo para hallar situaciones análogas en el Corán o la *sunna* que permitieran tomar una decisión. Por ejemplo, el Corán prohíbe comprar y vender durante las llamadas a la oración de los viernes: los musulmanes deben dejar de comerciar y reunirse para orar (62, 9–10). No obstante, hay contratos de otro tipo. ¿Podría acordarse un matrimonio en esos momentos? El Corán no dice nada al respecto, pero se puede aplicar el razonamiento analógico para derivar una opinión legal. Si el fin del Corán es desaprobar las acciones que distraigan a los musulmanes de la devoción, la restricción sobre los negocios puede aplicarse a otras acciones, servicios

Os ha venido de Alá una luz, una escritura clara. Por medio de la cual Alá dirige a quienes buscan satisfacerle por caminos de paz.

Sura 5, 15–16

Juristas y líderes religiosos interpretan las fuentes originales cuando estas no ofrecen consejo explícito sobre ciertas cuestiones.

El razonamiento analógico ayuda a determinar la conducta aceptable. El Corán no menciona las drogas, pero prohíbe el alcohol, así que podemos inferir que otros estupefacientes también están prohibidos.

o contratos, y el matrimonio entraría en esta categoría. En vez de dejar que los juristas se limitaran a ofrecer su opinión en cuestiones como esta, Al-Shafi'i contribuyó a anclar el pensamiento creativo en las fuentes autorizadas del islam: el Corán y la *sunna*.

Escuelas jurídicas

Aunque la recapitulación de las cuatro fuentes del derecho (el Corán, la *sunna*, el consenso de la comunidad y el razonamiento analógico) que realizó Al-Shafi'i contribuyó en gran medida a unificar la *sharia*, las distintas escuelas jurídicas utilizan las fuentes de distinta manera. En el sunismo, la rama más amplia de la fe, han predominado desde el siglo XIII cuatro escuelas que reciben su nombre del jurista que estableció sus principios fundamentales: safií (Al-Shafi'i), hanbalí (Abu ibn Hanbal), hanifí (Abu Hanifa) y malikí (Malik ibn Anas). Las dos primeras se basan ante todo en las fuentes a la hora de interpretar la ley, mientras que las dos últimas fomentan el razonamiento analógico.

En el islam chiita se desarrollaron otras escuelas jurídicas que, dado el papel clave que desempeña el imán, insisten en las tradiciones de Alí y sus sucesores. La discrepancia fundamental entre el chiismo y el sunismo es que el primero considera que Alí, el primo de Mahoma, fue el primer imán; por lo tanto, suele anteponer las decisiones del imán, su líder supremo y máxima autoridad legal, al razonamiento analógico y el consenso de la comunidad.

Estas escuelas jurídicas siguen vigentes en la sociedad musulmana actual. En las regiones de mayoría musulmana, los expertos en la ley religiosa deciden sobre temas legales en los tribunales y redactan fetuas (sentencias). Luego los jueces aplican la ley. Los musulmanes que se preguntan cuál es el mejor modo de vivir una vida musulmana también pueden buscar consejo autorizado. En las sociedades no mayoritariamente musulmanas, los juristas locales orientan a su comunidad. Los creyentes también pueden consultar sitios web gestionados por centros internacionales dedicados a la ley islámica. Aunque el debate sobre el mejor método de derivar normas legales sigue abierto, la *sharia* es para muchos una senda directa a una vida armoniosa según los preceptos de Alá. ■

Abu Abdallah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i

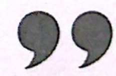
Pese a que la biografía de Al-Shafi'i está rodeada de leyenda y los detalles de sus primeros años no se conocen con seguridad, según los documentos más antiguos nació en Gaza en el año 767. Cuando era muy joven, su familia se trasladó a La Meca, donde estudió derecho y los hadices (los dichos y las acciones de Mahoma). Se dice que a los 10 años ya había memorizado el Corán. Luego se trasladó a Medina para estudiar derecho con Malik ibn Anas, fundador de la escuela jurídica malikí, y enseñó en Bagdad antes de instalarse en Egipto. Su labor contribuyó a modelar el pensamiento legal musulmán y le valió el título de padre de la jurisprudencia islámica. Murió en 820 y fue enterrado en Al Fustat (El Cairo).

Obras principales

Siglo IX *Tratado de jurisprudencia islámica; El ejemplar.*

Mi comunidad nunca acordará un error.
Hadiz de Mahoma

PODEMOS PENSAR ACERCA DE DIOS, PERO SIN ESPERAR COMPRENDERLO

LA ESPECULACIÓN TEOLÓGICA EN EL ISLAM

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Abu al-Hasan al-Ash'ari

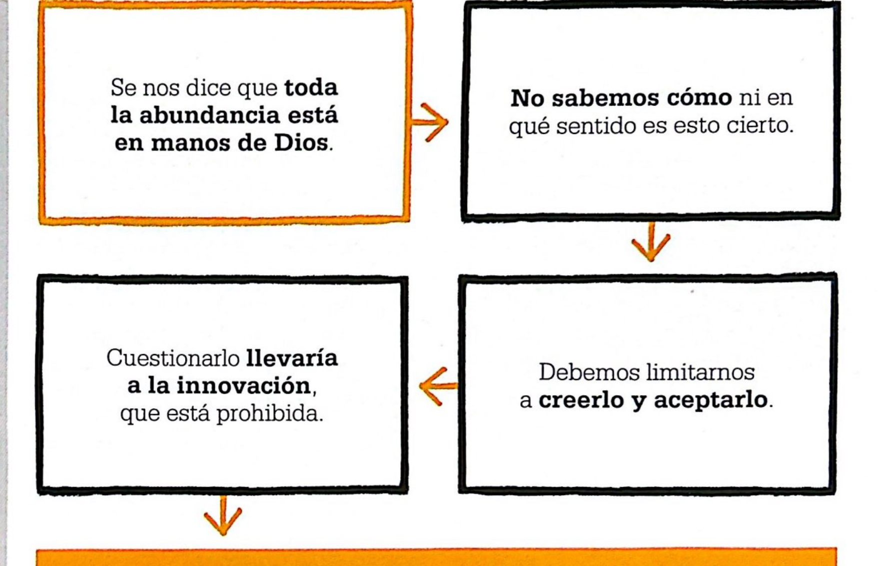
CUÁNDO Y DÓNDE
Siglo x, Arabia

ANTES
***C.* 990** El poeta y filósofo sirio Abu-l-Ala al-Ma'arri rechaza el dogma desde un enfoque racionalista y lo declara «imposible».

DESPUÉS
Siglo xi Ibn Sina (Avicena en Occidente) intenta reconciliar la filosofía racionalista con la teología islámica.

Siglo xi Al-Ghazali (Algazel en Occidente) escribe la obra *Incoherencia de los filósofos*, sobre el uso de la filosofía en la teología islámica.

Siglo xii Ibn Rushd (Averroes en Occidente) publica una respuesta a la obra de Al-Ghazali: *Incoherencia de la incoherencia.*

Podemos pensar acerca de Alá, pero sin esperar comprenderlo.

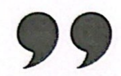
El islam enseña que Alá es trascendente, es decir, escapa a la comprensión humana. Esto no impide a los musulmanes pensar sobre Alá y reflexionar sobre quién es y lo que hace; sin embargo, jamás deben hacerlo con la esperanza de llegar a entender su naturaleza o sus acciones. Esta fue la conclusión a la que llegó Abu al-Hasan al-Ash'ari en el siglo x, cuando la especulación filosófica sobre la naturaleza de Alá provocó una enorme controversia en el ámbito islámico.

En el siglo viii, los califas (líderes civiles y religiosos del estado musulmán) de la dinastía abasí fomen-

Véase también: Definir lo indefinible 184–185 ▪ La senda de una vida armoniosa 272–275 ▪ La unicidad divina es necesaria 280–281

Alá [...] no se asemeja a nada que puedan representar la mente o la imaginación.
Al-Ash'ari

taron el desarrollo del conocimiento y de las artes en el mundo islámico, y los teólogos musulmanes dispusieron de traducciones al árabe de las obras de filósofos griegos como Aristóteles. Algunos de estos eruditos aplicaron las «nuevas» maneras griegas de pensar al contenido del Corán y crearon una escuela teológica musulmana, denominada mutazilí, que adquirió gran relevancia en el siglo IX.

Pensadores radicales

Los mutazilíes trataron de utilizar métodos filosóficos griegos a la hora de resolver las aparentes contradicciones del Corán. El libro sagrado afirma la unidad de Alá: es indivisible, por lo tanto, no puede tener un cuerpo compuesto por diversas partes, como en el caso de los seres humanos; sin embargo, algunos de sus pasajes aluden de manera explícita a las manos y a los ojos de Alá. Entender estas descripciones de un modo literal llevaría al antropomorfismo, es decir, a la atribución de características humanas a Alá, y podría considerarse una comparación entre Alá y los seres creados por Él, uno de los mayores pecados. La escuela mutazilí propuso que se trata de descripciones metafóricas. Así pues, hablar de las manos de Alá puede interpretarse como una referencia a su poder. Entonces aplicó la lógica griega a otras cuestiones, como, por ejemplo, el libre albedrío, la predestinación y la naturaleza del propio Corán: ¿existe eternamente, o Alá lo creó en algún momento?

Estas especulaciones no tardaron en atraer hacia los mutazilíes la censura de las autoridades y en volver en su contra a la opinión pública. La especulación teológica y filosófica acerca de Alá es permisible y, de hecho, importante para el pensamiento musulmán. Sin embargo, buscar respuestas a preguntas que ni el Corán ni Mahoma plantean de manera directa es, según el islam, no solo innecesario, sino también un grave pecado: *bidah*, o «innovación».

Al-Ash'ari, un pensador mutazilí, se negó a reducir las descripciones de Alá presentes en el Corán a meras metáforas, pero también rechazó el antropomorfismo. Así, llegó a la conclusión de que cabía describir a Alá y decir que tenía manos, sin tratar de dilucidar cómo era eso posible. Al-Ash'ari fundó la escuela asarí, que, sin alterar el texto del Corán, mantiene la pureza del pensamiento teológico acerca de Alá, porque se abstiene de hablar de Él en términos humanos: Alá, sencillamente, escapa a nuestra comprensión. ■

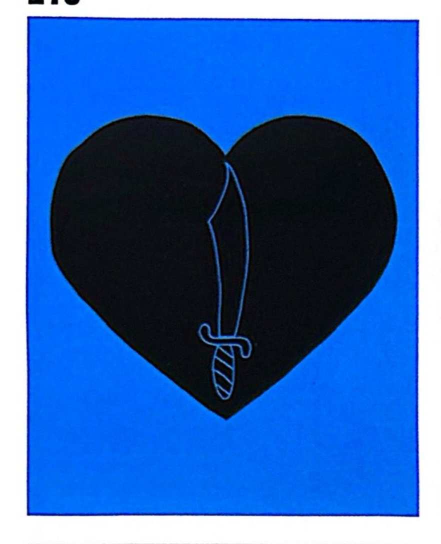
Los pensadores musulmanes son libres para reflexionar sobre Alá, sus atributos y sus acciones, pero jamás deben aspirar a comprenderlos.

Abu al-Hasan al-Ash'ari

Abu al-Hasan al-Ash'ari nació hacia el año 873 en Basora (hoy en Iraq). Se le atribuye gran parte del desarrollo del *kalam*, la ciencia del discurso sobre temas divinos. Fue el maestro de algunos de los principales eruditos islámicos, y gracias a su pensamiento y a la obra de sus discípulos, la escuela asarí se convirtió en la escuela teológica dominante en el islam ortodoxo. Hasta los 40 años de edad siguió la teología mutazilí. Algunos sostienen que la abandonó tras una disputa teológica con su maestro; otros afirman que la causa fue que tomó conciencia de las contradicciones existentes entre el islam y el pensamiento mutazilí. Murió en 935.

Obras principales

Siglos IX–X *Razonamientos teológicos de los musulmanes; El libro luminoso.*

LA YIHAD ES NUESTRO DEBER RELIGIOSO

LUCHAR EN EL CAMINO DE DIOS

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Shams al-Aimma al-Sarakhsi

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglo XI, Persia

ANTES
Siglo VII Las tropas de Mahoma conquistan y unifican la mayor parte de Arabia bajo el estandarte del islam.

Siglo VIII La expansión musulmana llega a España, por el oeste, y a Persia, por el este.

Siglo VIII Según el jurista Abu Hanifa, el islam solo permite la guerra defensiva.

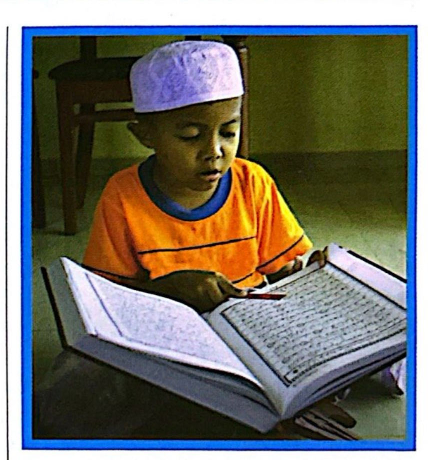
DESPUÉS
Siglo XII El filósofo musulmán andalusí Averroes distingue cuatro tipos de *yihad*: del corazón, de la lengua, de la mano y de la espada.

1964 El escritor egipcio Sayyid Qutb afirma que la misión de la *yihad* es hacer que el islam domine el mundo.

A pesar de la orientación que ofrecen el Corán, Mahoma y la *sharia*, llevar una vida disciplinada dedicada a Alá sigue siendo difícil para los musulmanes. La desobediencia es una tentación constante, y la presencia del mal es permanente. Por ello, los musulmanes deben esforzarse en todo momento para mantenerse cerca de Alá y combatir el mal. Este «esfuerzo» o «lucha» se conoce como *yihad*.

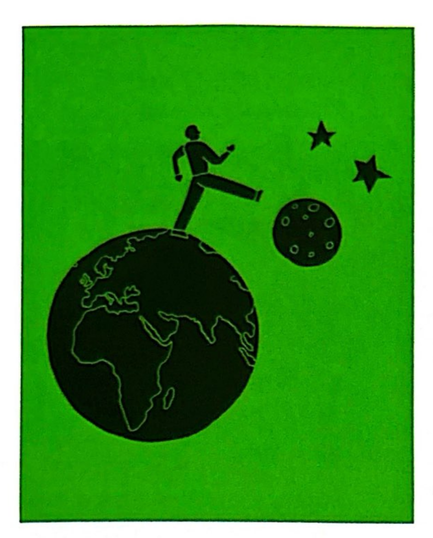
La mayoría de los musulmanes usa el término *yihad* de dos modos. La más habitual es la *yihad* «mayor», una lucha constante contra el pecado personal que consiste en arrepentirse y rogar la misericordia divina, evitar la tentación y defender la justicia para los demás. La *yihad* «menor», menos habitual, pero también la más conocida para los no musulmanes, supone el uso legítimo de la fuerza, incluso militar, contra quienes hacen el mal.

En el siglo IX, uno de los juristas islámicos más relevantes, Shams al-Aimma al-Sarakhsi, presentó la *yihad* menor como un proceso en cuatro etapas. En la primera, la actitud hacia el oponente debe ser pacífica y pasiva; en la segunda hay que defender el islam mediante un debate no violento; en la tercera se permite a la comunidad musulmana combatir la injusticia; en la cuarta, cuando la fe islámica se vea amenazada, los musulmanes deben iniciar el combate armado, siguiendo las directrices coránicas y de la ley islámica. ■

Incluso los más pequeños aprenden cuán importante es esforzarse en ser un buen musulmán, defender la fe, buscar la misericordia divina, evitar la tentación y defender la justicia para los demás.

Véase también: San Agustín y el libre albedrío 220–221 ▪ La senda de una vida armoniosa 272–275 ▪ El auge del fundamentalismo islámico 286–290

EL MUNDO ES UNA ETAPA EN EL CAMINO HACIA DIOS

LA SUPREMA RECOMPENSA DE LOS JUSTOS

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Abu Hamid Muhammad al-Ghazali

CUÁNDO Y DÓNDE
1058–1111, Persia

ANTES
500 A.C. La Biblia hebrea narra el inicio de la humanidad en el jardín del Edén.

Siglo I Jesús anuncia la llegada del reino de Dios a la tierra.

Desde 874 Los chiitas creen que el «imán oculto» regresará al final de los tiempos.

1014–1015 Avicena escribe su principal obra escatológica, *Al-Adawiya*.

DESPUÉS
1190 Averroes habla del Día del Juicio en el *Tratado sobre la armonía de la religión y la filosofía.*

Según mantiene el Corán, el fin del mundo tendrá lugar el Día del Juicio, en que la balanza de la justicia determinará el destino de todas y cada una de las personas. Aquellas cuyas buenas obras realizadas en la tierra superen a las malas, irán al *yannah* (paraíso), que para el islam es un jardín frondoso; aquellas cuyas malas acciones superen a las buenas sufrirán los atroces tormentos del *yahannam*, o infierno.

La idea del juicio divino se contrapone a las constantes afirmaciones de la infinita misericordia de Alá que contiene el Corán. De hecho, los musulmanes se distinguen claramente de los no musulmanes como aquellos que pueden aspirar a la misericordia divina. Los creyentes esperan encontrarse con Alá (el Día del Juicio suele describirse así en el Corán) y recibir su clemencia.

Esperanza y paraíso

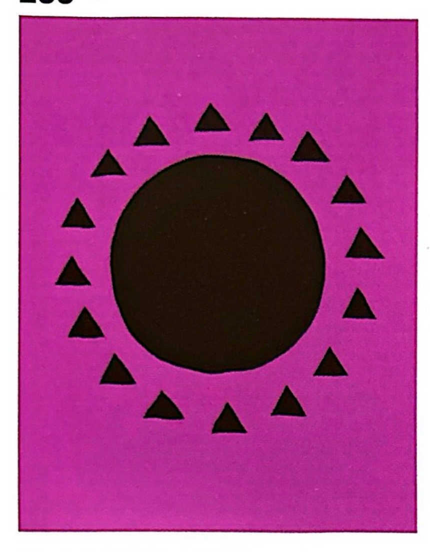
El erudito musulmán Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, conocido como Algazel en Occidente, trató de la relación entre los conceptos musulmanes de esperanza y paraíso en su *Libro del miedo y de la esperanza*. Afirma que quienes verdaderamente temen a Alá correrán hacia Él en busca de perdón, y compara el anhelo por este encuentro con un campesino que siembra un campo, lo riega con asiduidad y arranca las malas hierbas regularmente, y lógicamente, espera una buena cosecha. Del mismo modo, el musulmán que cree en Alá, obedece sus mandamientos y se conduce con moralidad puede esperar la compasión divina y la recompensa del paraíso. ■

Y nada sino las riendas de la esperanza llevarán a la cercanía del Misericordioso y al gozo de sus Jardines.
Al-Ghazali

Véase también: Prepararse para el más allá 58–59 ▪ La promesa de una nueva era 178–181 ▪ El mensaje de Jesús al mundo 204–207

DIOS ES INIGUALABLE

LA UNICIDAD DIVINA ES NECESARIA

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Muhammad ibn Tumart

CUÁNDO Y DÓNDE
1082–1130, norte de África

ANTES
***C.* 800–950** Traducción al árabe de la obra de Aristóteles.

Siglo x El erudito musulmán Al-Farabi (Alfarabí) habla de la «causa primera» (Dios).

1027 Avicena afirma que la razón necesita de la existencia de Dios.

DESPUÉS
***C.* 1238** Abenarabí, maestro sufí andalusí, reflexiona sobre la «unicidad del Ser».

1982 El palestino Ismail al-Faruqi escribe *El tawhid: sus implicaciones en el pensamiento y la vida.*

1990 Ozay Mehmet afirma que el *tawhid* es la base de la identidad religiosa y secular musulmana.

Uno de los dogmas esenciales del islamismo, religión monoteísta, es el *tawhid*, la doctrina de la unicidad divina. Según el pensamiento musulmán, existe un solo Dios, que es de naturaleza única y no una trinidad como el cristiano. El concepto de *tawhid* aparece de manera repetida en el texto coránico y se expresa en la primera parte de la *shahada* o profesión de fe del islam: «No hay más Dios que Alá».

La no adhesión a la doctrina de la unicidad divina constituye el mayor pecado en el islamismo, que es im-

La razón nos dice que todo lo que existe en el mundo (incluidos los seres humanos) es mutable y perecedero, y **fue creado por algo** que le precedió.

→ Sin embargo, **al principio** de todos los acontecimientos y seres, tuvo que haber algo **no creado por ninguna otra cosa**.

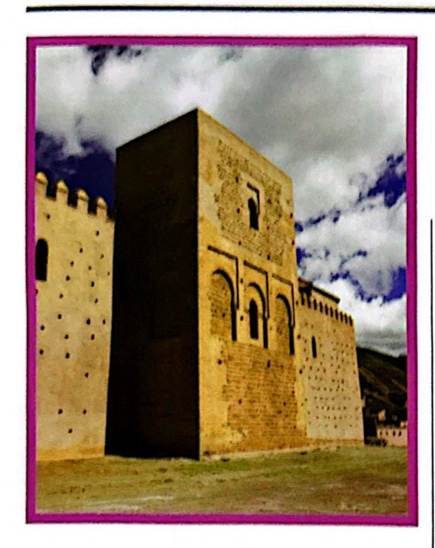
→ Ese es Dios, el **creador único**.

→ El creador único no «empezó» y no acabará. **Dios ha existido y existirá siempre**.

→ El creador absoluto es **el único ser** inmutable, eterno y la causa primera de todo.

→ Dios es único e **inigualable** y no tiene compañeros.

Véase también: Definir lo indefinible 184–185 ▪ Las profesiones de fe fundamentales 262–269 ▪ La especulación teológica en el islam 276–277

La mezquita de Tinmal, situada en las montañas del Alto Atlas occidental (Marruecos), se convirtió en el centro espiritual almohade en el siglo XII.

perdonable: el *shirk*, o violación del *tawhid*. El pecado de *shirk* (que significa literalmente «compartir») se comete cuando se atribuye un compañero a Alá, ya que ello implica que, o bien se cree en más de un dios, o bien que Alá no es perfecto y por eso necesita un compañero.

Una doctrina unitaria

Durante toda la historia del islam, los musulmanes han reflexionado mucho acerca del concepto de unicidad divina. Durante el siglo XII, este pensamiento dio lugar al movimiento de los almohades («defensores de la unidad»), cuyo fundador fue Muhammad ibn Tumart. Este movimiento se basaba en el concepto de la unicidad divina, expresado en la *'aqida*, o profesión de fe almohade.

El credo almohade combina elementos del *kalam* (especulación teológica sobre la naturaleza de Alá) con interpretaciones del Corán y de la *sunna* (los dichos y las acciones de Mahoma). Una de sus características fundamentales es que, además de los eruditos, quería atraer a un público amplio que pudiera contrastar sus afirmaciones con su propia lógica y sus experiencias personales.

Causa y efecto

La profesión de fe almohade empieza con unas citas concretas de Mahoma que sugieren que, para él, la unicidad divina era lo más importante del islam, y continúa con una afirmación derivada en gran medida de la filosofía aristotélica: que la razón y la lógica (no la fe) exigen la veracidad de la existencia de Alá. Por tanto, todos los seres dotados de razón pueden deducir si Alá existe o no.

La doctrina almohade utiliza el razonamiento deductivo a la hora de defender la unicidad de Alá y basa cada una de sus afirmaciones en la anterior. Así pues, todo lo que existe en el mundo tiene un creador, algo que ha causado su existencia (ya se trate del hombre que fabrica una herramienta o de la bellota que se transforma en árbol). Los seres humanos son creaciones de una complejidad extraordinaria y, si todo lo que existe ha sido creado por algo, entonces debe haber un ser al principio de esa cadena de causa-efecto que no fue creado por nada anterior a él: la causa primera de todo lo demás. Ese ser es Alá, único y absoluto (sin principio ni fin). Si reconocemos su existencia absoluta, debemos reconocer también que ningún otro Dios puede compartir su poder y, por lo tanto, que Alá es único e inigualable. ■

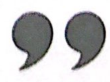
Muhammad ibn Tumart

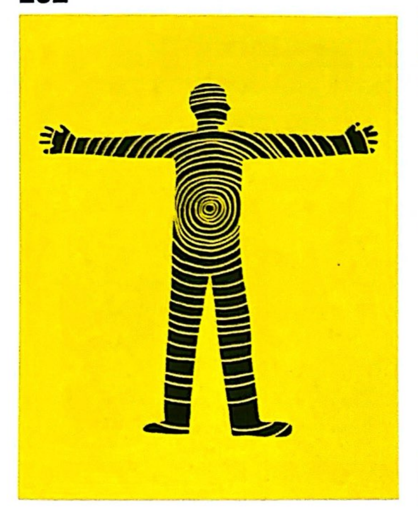
El bereber Muhammad ibn Tumart nació en torno al año 1086 en las montañas del Atlas, en el actual Marruecos. Viajó a Oriente para estudiar teología islámica y, movido por su fervor religioso, fundó un movimiento reformador del islam que se inspiraba en su concepto de la unicidad de Alá.

Hacia 1118, Ibn Tumart regresó a Marruecos, donde el movimiento cobró fuerza y creció el número de sus adeptos, y tres años más tarde se proclamó al-Mahdi, «el Guiado» (por Alá) o el redentor que restauraría la pureza de la fe musulmana. Su muerte tuvo lugar en 1130, antes de que sus seguidores (los almohades) consiguieran dominar una extensa área de África noroccidental y parte de la península ibérica. El movimiento de Ibn Tumart declinó en el siglo XIII. No se conserva ninguna obra suya, pero los escritos sobre él y sus seguidores se recogieron en *El libro de Muhammad ibn Tumart*.

Es por la necesidad de la razón por lo que se conoce la existencia de Alá, alabado sea.
***'Aqida* almohade**

TODOS SOMOS EL ÁRABE, EL CÁNTARO DE AGUA Y LOS ÁNGELES

EL SUFISMO Y LA TRADICIÓN MÍSTICA

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Yalal al-Din Rumi

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglo XIII, Persia

ANTES
Siglo VIII La poetisa Rabi'a al-'Adawiyya, de Basora (Iraq), fusiona ascetismo y devoción en su desarrollo del sufismo.

Siglo X El maestro sufí persa Al-Hallay declara durante un trance: «Yo soy la verdad». Se interpretó que afirmaba ser Alá, y fue ejecutado.

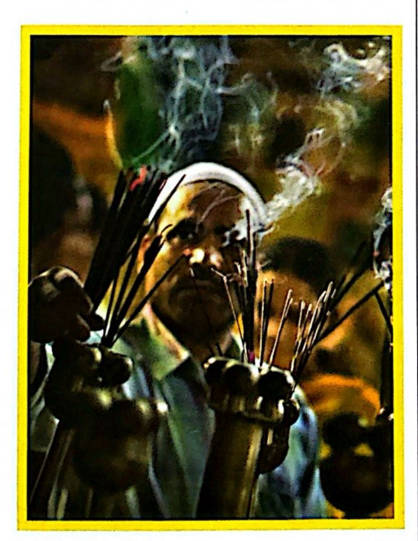
DESPUÉS
Siglo XIII Determinadas prácticas sufíes, como recitar los nombres de Dios, se incorporan a los rituales judíos.

Siglo XIX El emir y erudito sufí Abd el-Kader lidera la lucha contra la invasión francesa de Argelia.

Siglo XXI Existen más de cien órdenes sufíes.

Si para los musulmanes la *sharia* es un camino exterior que lleva a la verdadera adoración de Alá, el misticismo sufí es un camino interior que permite, no solo seguir a Alá, sino estar más cerca de Él.

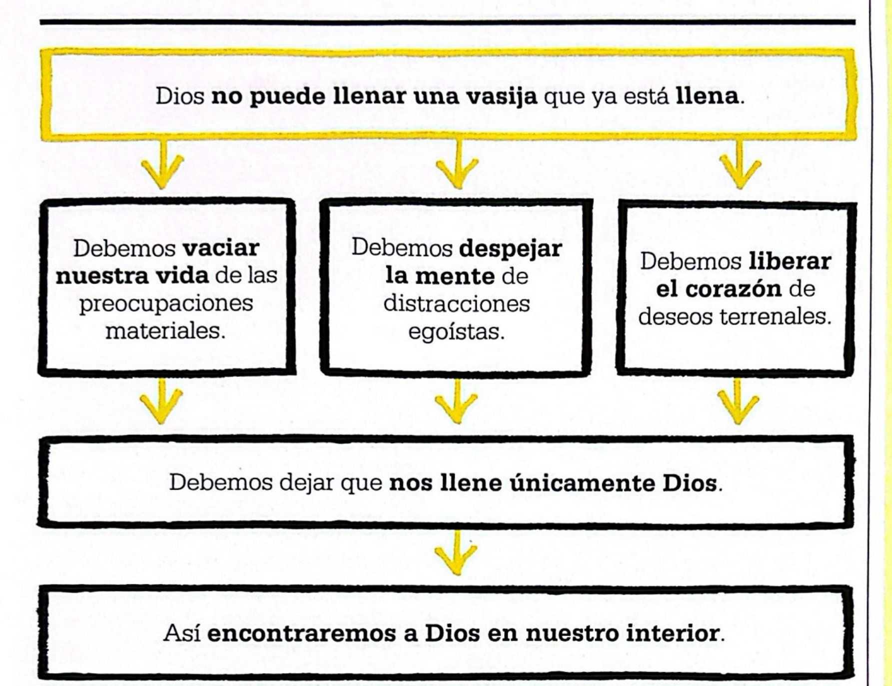
Durante los primeros tiempos del islam, algunos creyentes consideraban que limitarse a obedecer la voluntad de Alá no bastaba. En respuesta a la creciente relajación de la fe en el seno de la élite gobernante a medida que acumulaba poder, ciertos musulmanes desencantados, deseosos de recuperar la pureza y la sencillez originales del islamismo durante la vida del profeta Mahoma, adoptaron una vida ascética y se apartaron del mundo para buscar una experiencia de Alá directa y personal. Algunos sufíes llegaron a declarar que Alá estaba en ellos.

La tumba del santo sufí Nizamuddin Auliya, venerado por su ascetismo y su bondad, es visitada a diario por miles de musulmanes y no musulmanes, quienes queman incienso y rezan.

A medida que se desarrollaba el sufismo surgieron cofradías, u órdenes, en las que los maestros enseñaban sus doctrinas. En el fondo de muchas de ellas se encontraba la creencia de que, para poder acceder a Alá plenamente, había que renunciar a uno mismo. Yalal al-Din Rumi, un maestro sufí del siglo XIII, escribió un cuento acerca de un árabe pobre que vivía en el desierto con su codiciosa esposa. La mujer insta a su marido a ofrecer a Alá su cántaro colmado de agua con la esperanza de recibir algo más a cambio. Aunque reticente, el hombre accede, y el cántaro les es devuelto repleto de oro; sin embargo, este tesoro les sirve de bien poco en el desierto. De esta manera, el cuento recuerda que la búsqueda de riquezas y del propio interés distrae nuestra atención de

Véase también: Ritual y repetición 158–159 ▪ Una comprensión que trasciende las palabras 160–163 ▪ La experiencia mística en el cristianismo 238

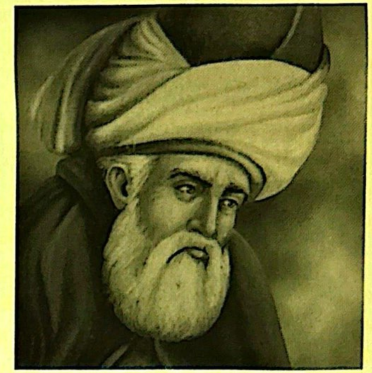
Alá. En este relato, Rumi habla de la envidia que sentían los ángeles de Adán: ellos también se alejaron de Dios. De este modo, Rumi describe a la humanidad siempre tentada a buscar el beneficio propio. Para los sufíes, la renuncia personal es fundamental para alcanzar la unión con Alá.

Renunciar al mundo

Lograr este objetivo supone avanzar en etapas sucesivas de renuncia, purificación e introspección. Los sufíes no se limitan a la ascesis rompiendo con el mundo material mediante el ayuno, el silencio o el celibato, sino que dan una enorme importancia al amor a Alá, con frecuencia a través de trances o estados alterados de conciencia. Estos suelen alcanzarse mediante la repetición de los nombres de Alá (Alá el Misericordioso, Alá el Grande) o ejercicios de respiración que ayudan a la meditación. Quedar absorto en estas prácticas ayuda al sufí a olvidar las ataduras terrenales y a centrarse plenamente en Alá.

Rumi dio especial relevancia a la música y la danza en la búsqueda de la experiencia de la presencia de Alá. Los derviches danzantes, miembros de la orden sufí que fundaron sus seguidores, se valen de cantos y movimientos corporales para entrar en un estado extático que permite experimentar la unión con Alá. Se dice que su danza simboliza el sistema solar, que imitan girando sobre sí mismos y en círculos alrededor de su director.

En opinión de muchos musulmanes, algunos sufíes rozan los límites de la ortodoxia, y por ello, el sufismo ha sido reprimido desde el siglo XVII. Sin embargo, aún existen órdenes sufíes en todo el mundo que atraen tanto a musulmanes como a no musulmanes. ■

Yalal al-Din Rumi

Yalal al-Din Muhammad Rumi nació en 1207 en Balj (hoy en Afganistán). Su familia afirmaba descender de Abu Bakr, compañero y primer sucesor del profeta Mahoma. Después de viajar por Persia y Arabia con su padre, Rumi se asentó en Konya (en el centro de la Turquía actual).

En esta ciudad conoció al maestro sufí Shams de Tabriz. Rumi era profesor de ciencias islámicas, pero el pensador sufí causó un impacto tan profundo en él que abandonó su vida de estudio y decidió dedicarse al misticismo. Sus seguidores fundaron la orden sufí mevleví, más conocida como orden de los derviches danzantes.

Aunque destacó por su filosofía y su erudición, se le recuerda sobre todo por su poesía mística. Falleció en Konya en 1273.

Obras principales

1258–1273 *Dísticos* (poemas).
Siglo XIII *Diván de Shams de Tabriz*.
Siglo XIII *En lo que hay en ello* (discursos).

LOS ULTIMOS DIAS HAN TRAIDO UN NUEVO PROFETA

ORÍGENES DEL MOVIMIENTO AHMADÍA

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Mirza Ghulam Ahmad

CUÁNDO Y DÓNDE
Finales del siglo XIX, India

ANTES
632 Mahoma, último profeta del islam, muere en Medina.

872 Al-Mahdi, el imán oculto del chiismo, desaparece; no volverá hasta el fin del mundo.

Siglo XIX El movimiento por la independencia india y contra el colonialismo británico adquiere fuerza.

DESPUÉS
1908 Hakim Nur-al-Din asume el liderazgo del movimiento Ahmadía.

1973 El movimiento Ahmadía se escinde en qadianismo y lahorismo.

1983 Una conferencia qadianista atrae a 200.000 participantes. Un año más tarde, Pakistán impone restricciones al grupo.

No puede haber **ningún profeta después de Mahoma**.

↓

Pero los fieles del islam **han perdido el mensaje puro** que Alá le reveló.

↓

Se necesita un **mensaje nuevo** que devuelva a los musulmanes al **camino puro de la fe**.

↓

Mirza Ghulam Ahmad, renovador y profeta menor, **es el portador de ese mensaje**.

En el año 1882, Mirza Ghulam Ahmad se proclamó profeta menor, o reformador del islam designado por Alá. Afirmaba haber llegado para regenerar el islam y devolverlo a sus raíces más puras, y en torno a él surgió el movimiento denominado Ahmadía.

Según el pensamiento musulmán ortodoxo, Mahoma es el último profeta del islam, de manera que cualquier otra persona que reclame para sí el estatus de profeta debe ser denunciada. Sin embargo, Ghulam Ahmad no afirmaba ser portador de revelaciones más allá del Corán, sino que se limitaba a ofrecer una interpretación nueva, con el fin de devolver a la comunidad musulmana a sus raíces. Por tanto, se equiparaba a otros profetas menores que no traían la ley, sino que la regeneraban, como Aarón, que, según los musulmanes, fue enviado por Alá para que revitalizara el mensaje que había entregado a Musa (Moisés).

Ghulam Ahmad ya había desarrollado algunas enseñanzas poco ortodoxas. Parte de su mensaje era que Isa (Jesús) no murió en la cruz ni, como creen tradicionalmente los musulmanes, fue salvado por Alá de la crucifixión elevándole al cielo: aseguraba que Jesús solo perdió el

Véase también: El Profeta y los orígenes del islam 252–253 ▪ La aparición del chiismo 270–271 ▪ Luchar en el camino de Dios 278 ▪ El auge del fundamentalismo islámico 286–290

Los qadianitas creen que Ghulam Ahmad fue un profeta, lo que todavía provoca reacciones adversas en el islam ortodoxo, que ha llegado a protestar públicamente contra el movimiento.

conocimiento y que tras recuperar la salud viajó a Afganistán y a Cachemira en busca de las tribus perdidas de Israel. Ghulam Ahmad también puso en tela de juicio el pensamiento islámico en relación a la *yihad* al afirmar que la única aceptable era una *yihad* espiritual con el objetivo de difundir el islam de manera pacífica. Esta idea era especialmente importante en el contexto indio del siglo XIX, cuando la agitación antibritánica era cada vez más fuerte.

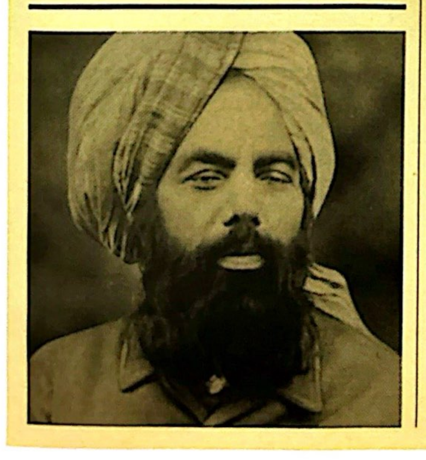
Afirmaciones controvertidas

Las afirmaciones de Ahmad evolucionaron a medida que crecía el número de sus seguidores, hasta que llegó a proclamarse no un mero reformador profético del islam, sino su redentor (una figura mesiánica que los musulmanes conocen como al-Mahdi) y el sucesor espiritual de Jesús. Para muchos creyentes, estas afirmaciones iban demasiado lejos, ya que ponían en entredicho tanto a Mahoma como la revelación que este recibió, lo que les llevó a rechazar a Ahmad y a sus seguidores.

Las afirmaciones de Ahmad generaron controversia incluso dentro de su propio movimiento. Tras su muerte en 1908, los ahmadíes se escindieron en dos facciones: el qadianismo, fiel a las enseñanzas de Ahmad, y una rama nueva, el lahorismo, cuyos seguidores aceptaban a Ghulam Ahmad como renovador de la fe islámica, pero rechazaban que fuera un profeta menor.

En 1973, Pakistán declaró oficialmente no musulmanes a los qadianistas y, en 1984, promulgó una ordenanza que permitía castigar a todo qadianista que se declarara musulmán, utilizara la terminología islámica o afirmara que su fe era el islam. A partir de ese momento, la sede internacional del qadianismo se trasladó del subcontinente indio a Londres. ▪

Mirza Ghulam Ahmad

Ahmad nació en 1835 en Qadian, aldea cercana a Lahore (India). Su hermana gemela murió poco después de su nacimiento. En una sociedad mayoritariamente analfabeta, Ahmad estudió árabe y persa, y adquirió conocimientos de medicina a través de su padre, que era médico. De joven empezó a trabajar para el gobierno mientras proseguía sus estudios religiosos.

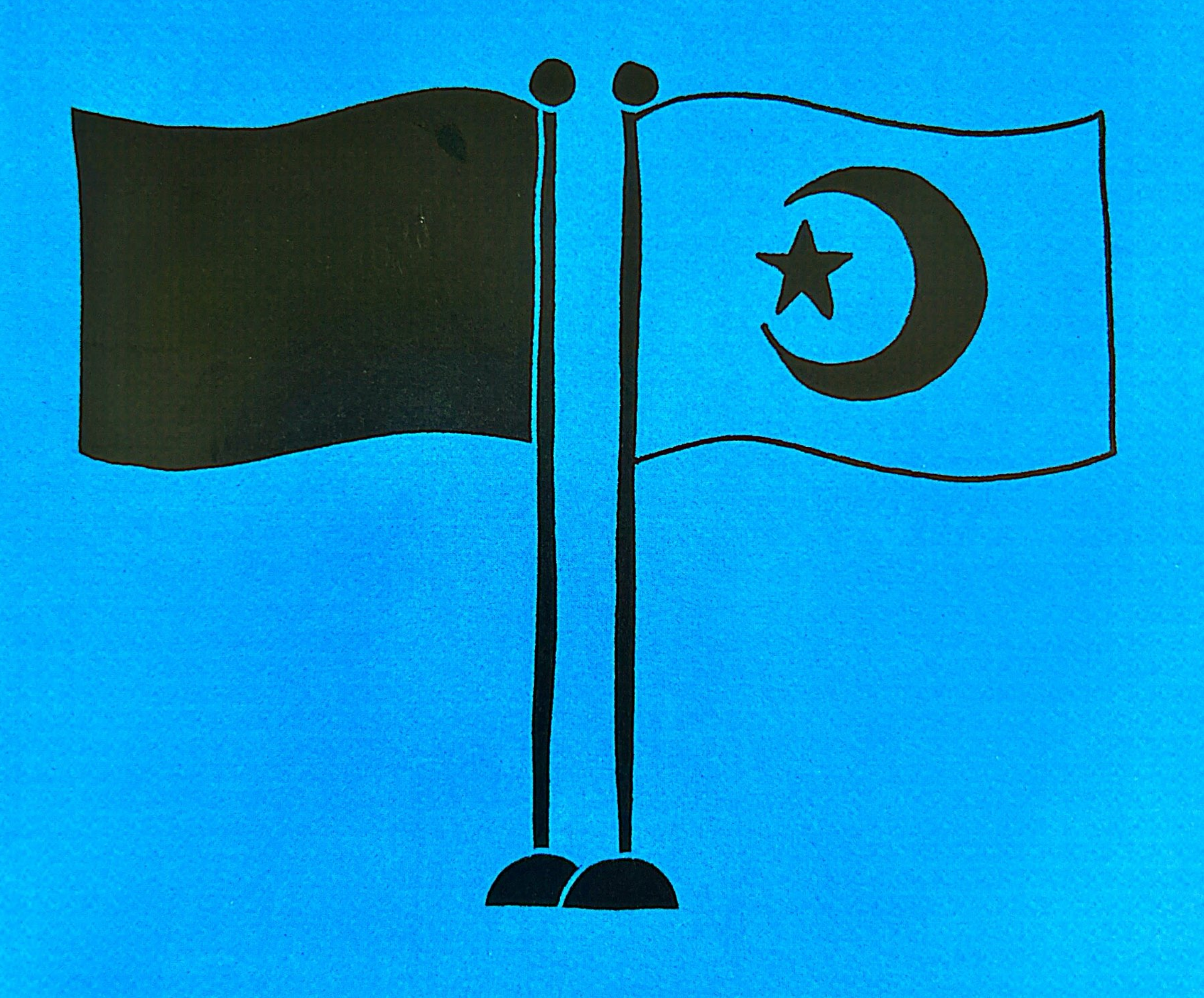
En 1882 Ahmad proclamó su misión divina. En 1888 pidió a sus seguidores que declararan su alianza con él formalmente, cosa que hicieron unos 40, y en 1889 publicó una serie de normas para guiar a todos aquellos que se unieran a su movimiento. Recorrió el norte de India para difundir su mensaje y debatir con líderes islámicos. A su muerte, en 1908, confió la dirección del movimiento Ahmadía a un compañero, que después la traspasó al primogénito del fundador.

Obras principales

1880–1884 *Los argumentos del movimiento Ahmadía.*
1891 *La victoria del islam.*
1898 *La estrella guía.*

EL ISLAM DEBE RECHAZAR LA INFLUENCIA DE OCCIDENTE

EL AUGE DEL FUNDAMENTALISMO ISLÁMICO

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Sayyid Qutb

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglo xx, Egipto

ANTES
1839–1897 El activista y escritor Yamal al-Din al-Afgani critica la presencia colonial en los países islámicos.

1849–1905 El erudito, jurista y reformador egipcio Muhammad Abduh condena la influencia occidental.

1882 Gran Bretaña ocupa Egipto; su presencia e influencia aumentan progresivamente.

DESPUÉS
1903–1979 Abu Ala Maududi, pensador fundamentalista, es uno de los escritores musulmanes más leídos.

1951 Ayman al-Zawahiri, amigo de Sayyid Qutb, se impone en el grupo militante Al Qaeda.

La influencia de las potencias y las ideas occidentales **debilita al islam**.

El islam debe ser fuerte para presentarse como **el mejor modo de vida** para el mundo.

Debemos volver al ejemplo de Mahoma y al Corán para **recuperar la pureza del islam**.

Los países y comunidades musulmanes deben estar **gobernados según los principios islámicos**.

Ese gobierno **guiará a los musulmanes de vuelta** al mensaje del Corán.

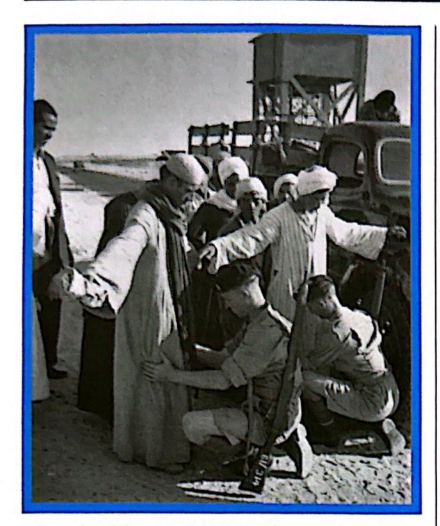
El islam debe rechazar la influencia de Occidente.

Hacia finales del siglo XVIII, las grandes potencias musulmanas estaban en declive. Los imperios otomano y mogol se desmoronaban, y los países occidentales iban colonizando regiones de África del Norte y de Asia (los franceses, África del Norte; los británicos, India y Oriente Medio; los holandeses, Indonesia). Algunos musulmanes recibieron bien los cambios y la modernización que acompañaban a la presencia occidental, pero otros entendieron que la influencia de Occidente les obligaba a reconsiderar el enfoque de la ciencia y la tecnología, la política, la economía e incluso la moda. Algunos únicamente deseaban proteger al islam de la secularización que implicaba la modernización; otros, más militantes y antioccidentales, pretendían derrocar a los gobiernos imperialistas, y aun otros estaban dispuestos a aceptar cierto grado de influencia occidental, siempre que se estableciera claramente lo que era aceptable para el islam.

En este marco surgieron ideólogos y reformadores islámicos muy influyentes. Aunque cada uno tenía su contexto particular e intereses propios, todos eran conscientes de la debilidad de la comunidad musulmana de la época y hacían responsables de ello a los fieles que se dejaban llevar por el influjo occidental. En consecuencia, se propusieron recuperar para el islam la posición de influencia dominante en la sociedad.

Numerosos impulsores del fundamentalismo islámico creían que la mejor manera de avanzar era regenerar la fe, no solo eliminando la influencia de Occidente, sino destacando la superioridad intrínseca del islam, e insistían en la importancia fundamental de la *yihad* (p. 278) en

Véase también: Dios revela su palabra y su voluntad 254–261 ▪ La senda de una vida armoniosa 272–275 ▪ Luchar en el camino de Dios 278

Unos soldados británicos cachean a trabajadores egipcios durante la crisis de Suez, en 1956. La insensibilidad religiosa y el maltrato de las tropas británicas atizaron el fundamentalismo islámico.

la vida religiosa y política. La *yihad* entendida de este modo se convirtió en una lucha revolucionaria contra las potencias no islámicas con el objetivo de eliminar lo que se percibía como el mal y en busca de lo justo y correcto. Asimismo, había que sustituir los gobiernos inmorales por sistemas islámicos regidos por principios divinos. Según muchos fundamentalistas, un gobierno basado en el islam y en el Corán instauraría el sistema social perfecto, y la mejor manera de conseguirlo era una *yihad* expresada mediante la militancia, la resistencia y la revolución.

El activismo egipcio

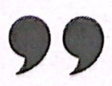
Sayyid Qutb, activista musulmán egipcio del siglo xx, se convirtió en uno de los ideólogos más influyentes del fundamentalismo. En su opinión, bajo el gobierno colonial británico Egipto se había ido debilitando y corrompiendo progresivamente. Decepcionado por su contacto con Occidente y su cultura, se propuso liberar a los musulmanes del dominio extranjero y recuperarlos para el islam. Escribió ampliamente sobre el Corán y su interpretación, así como sobre cuestiones de religión y de estado, y se unió a los Hermanos Musulmanes, un grupo formado en Egipto en la década de 1920 con el objetivo de utilizar la fe islámica para «ordenar la vida musulmana familiar, individual, comunitaria [...] y estatal».

La edad de la ignorancia

La interpretación que Qutb hizo de la *yihad* coincidía con la percepción del islamismo como la religión que proporciona el modelo de vida perfecto. Creía que los musulmanes tenían la obligación de implantar sus principios morales en la Tierra para que todos pudieran beneficiarse de ellos. Así, la *yihad* se convirtió en una lucha sin tregua contra el descreimiento y la injusticia, o lo que Qutb denominaba *yahiliya*. Tradicionalmente este término se aplicaba a la edad de la ignorancia (el tiempo anterior a la revelación del »

Fui a Occidente y vi el islam, pero no musulmanes; volví a Oriente y vi musulmanes, pero no el islam.
Muhammad Abduh

Sayyid Qutb

Qutb nació en 1906 en Qaha, población rural al norte de El Cairo, y asistió a una escuela local, donde a los diez años de edad ya había memorizado el Corán. Completó su educación en una escuela británica de El Cairo y empezó a trabajar como profesor. Al principio se sintió fuertemente atraído por la cultura occidental, se interesó por la literatura inglesa y viajó a EE UU con el fin de estudiar su sistema educativo.

La decepción que sintió hacia la cultura de EE UU, en su opinión irreligiosa y frívola, y hacia las políticas británicas en la Segunda Guerra Mundial, le hizo rechazar a Occidente. Tras regresar a Egipto, se unió a los Hermanos Musulmanes, empezó a escribir sobre temas islámicos y defendió una ideología islámica frente a las influencias occidentales.

En 1954 fue detenido junto con otros Hermanos Musulmanes, acusados de conspiración para asesinar al presidente egipcio Gamal Abdel Nasser. Liberado tras diez años de prisión, escribió su última y polémica obra, *Hitos en el camino*, en la que exigía la reconstrucción del mundo islámico basada en el Corán, y se oponía a las formas de gobierno que no fueran verdaderamente islámicas. Detenido y condenado a muerte por atentar contra la seguridad del Estado egipcio, fue ejecutado en el año 1966 y enterrado en una tumba sin identificar.

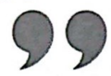
Obras principales

1949 *Justicia social en el islam.*
1954 *Bajo la sombra del Corán.*
1964 *Hitos en el camino.*

Creímos una vez en el liberalismo y la simpatía de los ingleses; pero eso se ha acabado, porque los hechos son más fuertes que las palabras. Vemos que el liberalismo es solo para vosotros.

Sayyid Qutb

Corán), pero Qutb lo extendió a todo lo ajeno al islam. Según él, la *yahiliya* no es solamente un periodo temporal, sino un estado al que llega una sociedad cada vez que se aleja del camino del islam.

Gobierno islámico

Qutb aplicó el concepto de *yahiliya* a los gobiernos a los que no consideraba debidamente islámicos. Se oponía radicalmente a cualquier sistema de gobierno en que algunos estuvieran «al servicio de otros», porque esto suponía una violación de la soberanía de Alá. Así, rechazaba a los países comunistas (donde el Estado imponía el ateísmo), los politeístas, como India, y los de tradición cristiana y judía, pero también afirmaba que muchos países musulmanes vivían en estado de *yahiliya*, porque aceptaban ideas ajenas (sobre todo occidentales) e intentaban incorporarlas a su gobierno, sus leyes y su cultura. Para Qutb, la única manera efectiva de liberar a la sociedad de la *yahiliya* era adoptar un modo de vida islámico, el mejor camino para gobernar a la humanidad.

Una *yihad* renovada

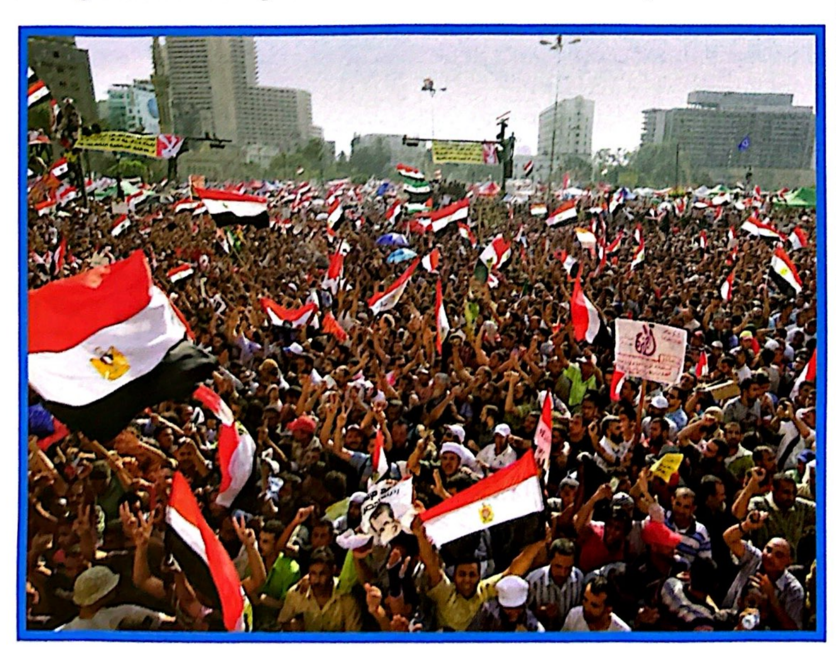
Esta línea de pensamiento acerca de la *yahiliya* llevó a Qutb y a sus partidarios a proclamar la necesidad de llamar a la *yihad* a cada generación de musulmanes, al menos mientras las potencias extranjeras no islámicas continuaran ejerciendo su influencia. Esto significaba que los eruditos musulmanes cuyas interpretaciones del texto coránico sugerían que la *yihad* no se adecuaba al mundo moderno estaban equivocados. Qutb afirmaba que la *yihad* debía aplicarse ahora como cuando fue revelado el Corán; tal vez ello no significara que había que apartar del poder a todos los no musulmanes, pero había que librar al mundo de la influencia de Occidente. Los musulmanes debían hacer lo que fuera necesario para garantizar que floreciera un islam puro como sistema de gobierno, sin limitaciones impuestas por presiones no islámicas. De esta manera, Qutb contribuyó a modelar no solo la visión del futuro de los fundamentalistas islámicos, sino también la percepción del islam por parte de los occidentales a finales del siglo XX. ■

El islam posee la capacidad de resolver nuestros problemas básicos [...] Sin duda, será más capaz que cualquier otro sistema que intentemos tomar prestado o imitar en nuestro país.

Sayyid Qutb

Los partidarios de Mohamed Mursi, miembro destacado de los Hermanos Musulmanes, celebran su elección como presidente de Egipto en 2012. Los Hermanos Musulmanes siguen siendo una fuerza importante en la vida social y política del país.

EL ISLAM ES COMPATIBLE CON LA MODERNIDAD

COMPATIBILIDAD DE LA FE

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Tariq Ramadan

CUÁNDO Y DÓNDE
Década de 1960, Suiza

ANTES
711 Inicio de las incursiones musulmanas en la península ibérica.

827 Inicio de la conquista musulmana de Sicilia, que será un emirato en 965.

Siglo XV El Imperio otomano llega a los Balcanes.

DESPUÉS
Década de 1960 Inicio de la emigración a gran escala de musulmanes turcos y del norte de África a Europa.

1979 La Revolución islámica derroca al gobierno prooccidental de Irán.

2008 Rowan Williams, arzobispo de Canterbury, afirma que la adopción de ciertos aspectos de la *sharia* en Reino Unido es inevitable.

Uno de los retos más importantes a los que se enfrentan los musulmanes hoy día es cómo conciliar la fe islámica con la vida secular moderna. Y este debate se hace aún más urgente cuando personas procedentes de países musulmanes se trasladan a Occidente llevando consigo no solo su religión, sino también todo el sistema cultural en que aquella se practica. El resultado es que muchos musulmanes se enfrentan a una disyuntiva entre lo islámico y lo moderno, secular u occidental.

Tariq Ramadan, intelectual islámico cuya familia se exilió de Egipto a Suiza a causa de la pertenencia de su padre a los Hermanos Musulmanes (p. 289), ha desarrollado la idea de que es posible ser musulmán y estadounidense o europeo al mismo tiempo: religión y cultura nacional son conceptos diferentes, y un musulmán no solo tiene el deber de respetar las leyes del país de acogida, sino también el de «contribuir, allá donde esté, a promover el bien y la igualdad en la comunidad humana». Ramadan insta a los musulmanes a acudir a las fuentes islámicas tradicionales (el Corán y la *sunna*) y reinterpretarlas en el contexto de su propio ambiente cultural, asumiendo la responsabilidad de su fe en el entorno en que viven. El objetivo de Ramadan es ayudar a los musulmanes a contextualizar muchos de los retos modernos a que se enfrenta el islam, para que puedan convertirse en musulmanes occidentales cuya cultura y cuya religión sean compatibles. ■

Tariq Ramadan, notable comunicador y defensor de la integración musulmana, asesora a gobiernos europeos sobre las relaciones con los musulmanes.

Véase también: La fe y el Estado 189 ▪ El judaísmo progresista 190–195 ▪ Las profesiones de fe fundamentales 262–269

RELIGIO MODER

DESDE EL SIGLO XV

NES
NAS

El gurú Nanak funda el sijismo en la región india de Punyab, en una época de tensión entre los hindúes y el Imperio mogol, musulmán.

1499

Joseph Smith Jr. afirma que Dios y el ángel Moroni le han guiado, traduce el Libro de Mormón y funda la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en EE UU.

1830

Mirza Hussain Alí Nuri se proclama mensajero divino, adopta el título de Baha Allah y funda el bahaísmo en Persia.

1863

El comercio occidental en el Pacífico lleva a la aparición de los denominados **cultos cargo** en Melanesia y Nueva Guinea.

1885

Siglos XVIII–XIX

Desarrollo de las **religiones criollas** en las comunidades de esclavos africanos en el Caribe.

Siglo XIX

Aparecen varias religiones en Japón, como el **tenrikyo**, el **oomoto** y el **kurozumikyo**.

Década de 1880

La **Sociedad de la Atalaya**, parte del movimiento de Estudiantes de la Biblia (EE UU), sienta las bases de los testigos de Jehová.

1926

Tras una revelación del **Ser Supremo**, Ngo Van Chieu funda la religión **Cao Dai** en Vietnam.

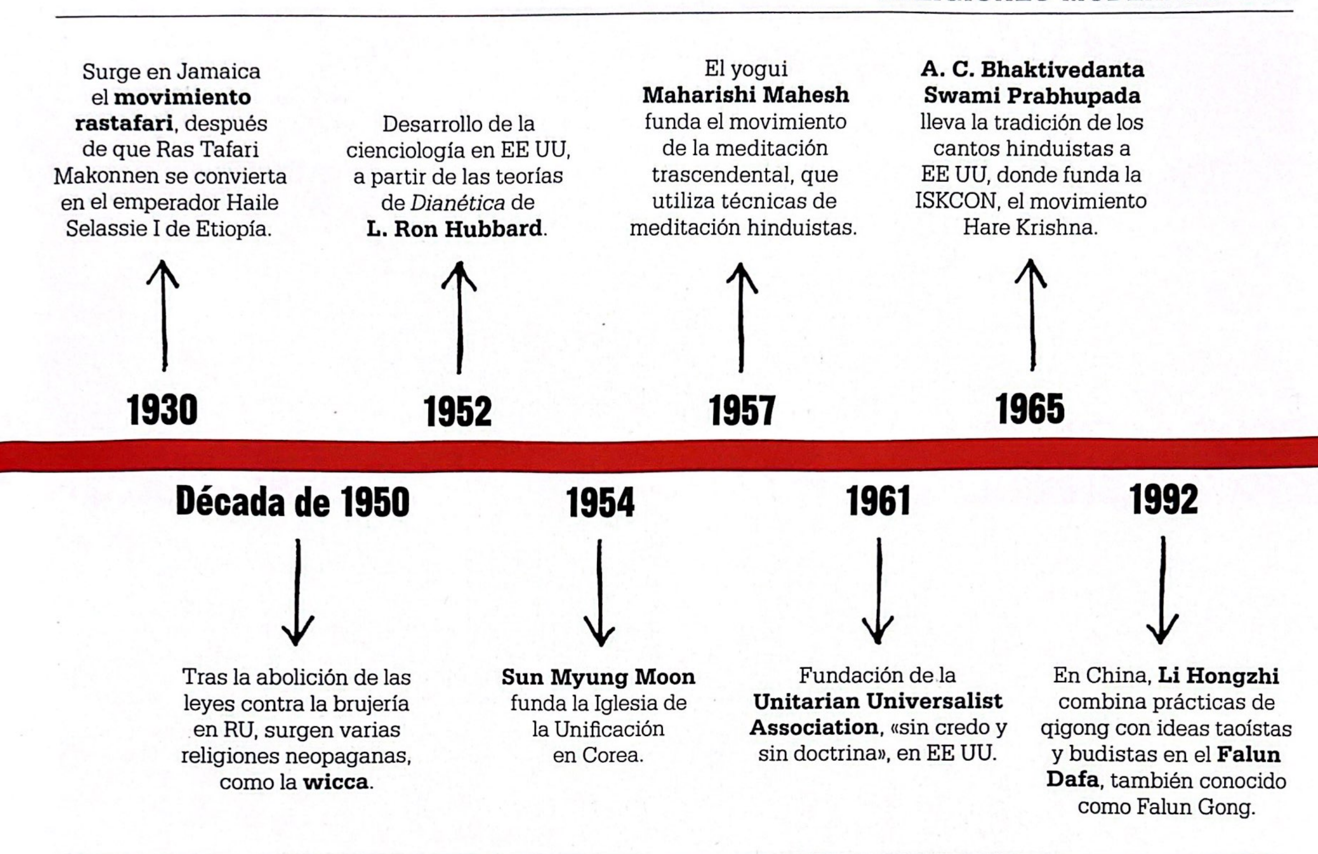
La mayoría de las grandes religiones del mundo evolucionaron a partir de las civilizaciones antiguas y hunden sus raíces en las tradiciones que las precedieron. Las religiones abrahámicas (judaísmo, cristianismo e islamismo), por ejemplo, se remontan a las historias de Noé y el diluvio, muy anteriores a cualquiera de las civilizaciones de Oriente Próximo y Medio, y del mismo modo, las diversas ramas del hinduismo se basan en creencias previas a la civilización india.

A medida que el pensamiento filosófico y científico fue ganando sofisticación, estas religiones se enfrentaron a un dilema: adaptarse a los tiempos y aceptar el cambio o denunciar como heréticas las novedades. Aparecieron sectas disidentes que, impulsadas por acontecimientos como la revolución industrial en Europa y la exploración y la colonización de nuevos territorios, dieron lugar a diversos movimientos religiosos alimentados por la resistencia a adaptarse a los cambios.

Nuevas confesiones

A menudo resulta difícil determinar si un grupo escindido es una rama de una religión ya existente o una religión completamente nueva. Tanto los mormones como los testigos de Jehová, por ejemplo, creen en la divinidad de Jesús, pero muchas de sus otras creencias los separan del cristianismo convencional. Del mismo modo, el tenrikyo y otros movimientos religiosos japoneses conservan muchas similitudes con el budismo y el sintoísmo, y tanto el movimiento Hare Krishna como el de la meditación trascendental tienen obvias raíces hinduistas. El estatus de religión «nueva» depende en gran medida de si es aceptada o rechazada por su religión «madre».

En algunos casos han surgido religiones sincréticas (amalgamas de dos muy distintas), especialmente en el seno de poblaciones desplazadas u oprimidas. Por ejemplo, aunque los africanos llevados al Caribe como esclavos fueron obligados a adoptar el cristianismo de sus amos, lo utilizaron como una estructura que les permitía seguir practicando las religiones de su tierra natal, lo que dio lugar a religiones criollas como la santería (también conocida como regla de Ochá o lucumí), el candomblé y el vudú), en función de la tribu de procedencia. En el siglo XX apareció una religión jamaicana, el rastafarismo, en el seno del movimiento de la Conciencia Negra. El movimiento rastafari construyó una mitología en torno

al emperador Haile Selassie de Etiopía, país que para los rastafaris es Judá. La influencia occidental en el Pacífico también dio lugar a nuevas variantes de religiones tradicionales, conocidas como cultos cargo.

También han aparecido muchas otras religiones específicas de lugares concretos. El sijismo, por ejemplo, asociado a la región de Punyab, en Pakistán e India, nació como reacción a la hostilidad entre hindúes y musulmanes en la zona y se basaba en unos principios sociales pacíficos y democráticos. El Libro de Mormón de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días proporcionó una ampliación específicamente estadounidense de la Biblia cristiana, con una mitología de santos y ángeles nativos norteamericanos. El objetivo de otras religiones modernas ha sido unir a todas las confesiones o, como mínimo, reconocer la validez de otras creencias y aceptarlas en las propias. Estas, como el bahaísmo, el Cao Dai y el unitarismo, han aparecido en distintas zonas del mundo en las que históricamente han coexistido varias de las grandes religiones.

La búsqueda de la espiritualidad

La búsqueda de la iluminación espiritual ha dado lugar al hasidismo (en el judaísmo) y al sufismo (en el islamismo), y ha propiciado que algunas confesiones cristianas se hayan vuelto más carismáticas en los últimos años. En Occidente se ha producido un alejamiento de la tradición religiosa: algunos han vuelto al pasado y a religiones neopaganas, como la wicca, o han recurrido a movimientos orientales, como la meditación trascendental, la ISKCON y el Falun Dafa, mientras que otros han adoptado creencias desarrolladas a partir de bases supuestamente científicas, como la cienciología y algunas religiones japonesas modernas. Muchas de estas nuevas religiones fueron fundadas por un líder carismático o un profeta que afirmaba haber recibido revelaciones divinas y fueron despreciadas como «sectas» diseñadas para la glorificación del líder. Algunas han perdido popularidad, pero otras han logrado consolidarse y ser reconocidas como «movimientos religiosos nuevos» de pleno derecho. Antes de desdeñar a alguna de ellas, convendría recordar que, al principio, romanos y judíos consideraron al cristianismo una «secta» y que Mahoma fue expulsado de La Meca con su pequeño grupo de seguidores por sus creencias heréticas. ■

DEBEMOS VIVIR COMO SANTOS SOLDADOS

EL CÓDIGO DE CONDUCTA SIJ

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Gurú Nanak

CUÁNDO Y DÓNDE
Siglos XV–XVI, India

ANTES
Siglo VI A.C. El jainismo y el budismo rechazan el concepto hinduista de guerra justa a favor de la no violencia absoluta.

Siglo VII D.C. El Corán contiene versículos que sugieren que la guerra en defensa de la fe y de los fieles es justa.

DESPUÉS
1699 La orden de los jalsa sij establece las condiciones y principios del conflicto armado.

Siglo XVIII Los ejércitos sijs entran en guerra con los imperios mogol y afgano.

1799 Se instaura el reino sij de Punyab.

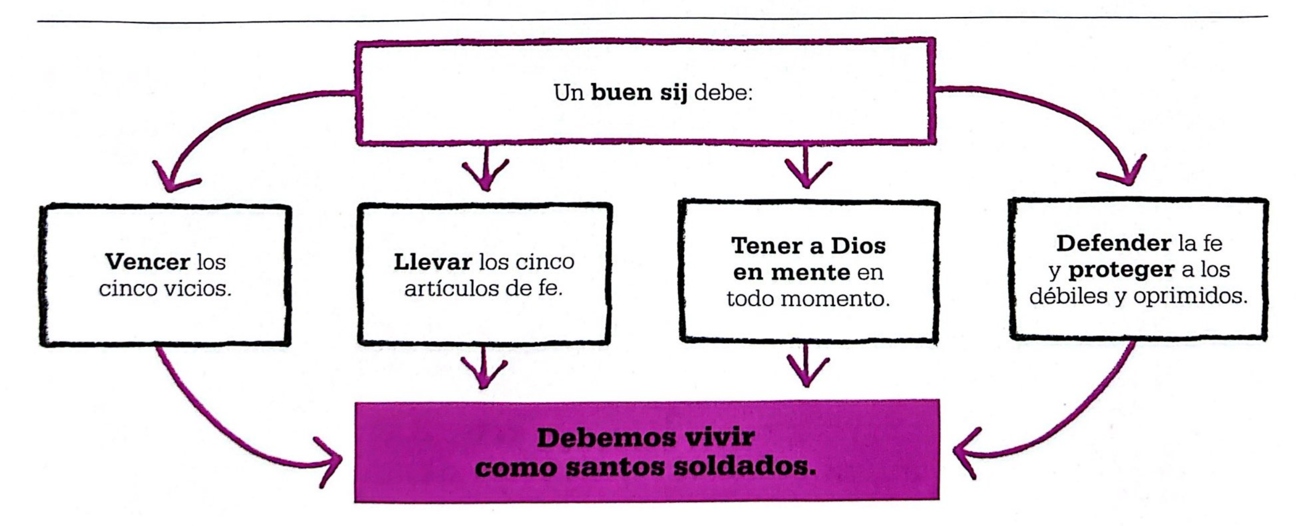
1947 El reparto de Punyab entre India y Pakistán crea tensiones religiosas.

La religión sij fue fundada en el siglo XV por el gurú Nanak, un hombre profundamente religioso decepcionado con el hinduismo que le había rodeado durante su infancia en una aldea cerca de Lahore (hoy día en Pakistán). Por otra parte, el influjo del islamismo, presente en la región desde el siglo X, también iba en aumento a medida que el Imperio mogol se expandía en India.

Para Nanak, la insistencia hinduista en el ritual, la peregrinación y el culto a los profetas y hombres sagrados obstaculizaba lo que para él era lo más importante: la relación personal con Dios. Aunque se refirió a Dios con numerosos nombres, lo entendía como una divinidad omnipresente y trascendente, similar al concepto hinduista de Brahman. Después de una revelación divina hacia los 30 años de edad, Nanak dedicó su vida a predicar el camino de la salvación. Afirmaba que la manera en que se comportan los creyentes a lo largo de su vida es un elemento fundamental para lograr la unión con Dios y alcanzar la salvación. Tras aceptar el título de gurú, o «maestro», que le otorgaron sus seguidores, se convirtió en el primero de una serie de diez gurúes sijs, cuyas enseñanzas se recogieron en el libro sagrado sij, el Adi Granth. Este libro se considera el undécimo y definitivo gurú sij, y se le conoce como Guru Granth Sahib (p. 303). Los seguidores de Nanak recibieron el nombre de sijs, del término sánscrito que significa «aprendiz» o «discípulo», y practican el modo de vida que dictan Dios y los gurúes.

Encontrar a Dios en una vida buena

Al igual que los hinduistas, los sijs creen en el ciclo de muerte y reencarnación. Sin embargo, su concepto del propósito de la vida humana es distinto. Para ellos, el objetivo no es lograr un lugar en el paraíso, ya que, según los sijs, el destino final de cielo o infierno no existe. Por el contrario, el sijismo enseña que nacer como ser humano es una oportunidad que nos da Dios para que emprendamos el camino de la salvación. Dicho camino consta de cinco etapas, desde el pecado hasta la liberación del ciclo de muerte y reencarnación. Las cinco etapas son: pecado; devoción a Dios; unión espiritual con Dios; logro de la ben-

Véase también: Vivir en armonía 38 ▪ La batalla entre el bien y el mal 60–65 ▪ La acción altruista 110–111 ▪ Disciplina física y mental 112–113 ▪ Luchar en el camino de Dios 278 ▪ Los sistemas de clases y la fe 302–303

El jalsa pertenece a Dios y la victoria le pertenece a Él.
Saludo sij tradicional

La orden de los jalsa se fundó como respuesta a la persecución sufrida por los sijs bajo el Imperio mogol, cuando el gurú Gobind Singh llamó a los sijs dispuestos a dar su vida en defensa de la fe.

dición eterna, y liberación de la reencarnación.

A fin de aprovechar esta oportunidad al máximo, los sijs siguen un estricto código de conducta, así como las convenciones que el décimo gurú instauró formalmente, Gobind Singh, cuando creó la orden de los jalsa, la comunidad de todos los sijs bautizados en la fe, en el año 1699.

Virtud y valor

La idea nuclear de la orden de los jalsa («los puros» o «los libres») es la justicia social. Se alienta a sus miembros no solo a compartir los bienes con los demás sino también a proteger a los pobres, los débiles y los oprimidos. Este aspecto, que ya era crucial en la filosofía original del gurú Nanak, se vio reforzado durante el periodo de los Diez Gurúes, cuando tanto los gobernantes musulmanes como los hindúes persiguieron a los sijs, a quienes consideraban herejes. La intención del gurú Gobind Singh al crear los jalsa era fundar una orden que encarnara las virtudes de *bhakti* (espiritualidad o devoción) y *shakti* (fuerza). Concibió un ideal de *sant-sipahi* , o «santo soldado», que ante todo viviera como un santo por su devoción a Dios, pero que actuara como un guerrero para defender su fe o evitar la injusticia cuando fuera necesario.

Los jalsa debían proteger a los débiles y llevar una vida virtuosa, de castidad y templanza, libres de los cinco vicios –lujuria *(kaam)*, ira *(krodh)*, avaricia *(lobh)*, apego emocional *(moh)* y egoísmo *(ahankar)*–, y teniendo a Dios en mente en todo momento. Cuando fundó la orden, Gobind Singh codificó el estilo de vida de todos los sijs. No solo prohibió los rituales, las peregrinaciones y las prácticas supersticiosas, sino que señaló las virtudes necesarias para una vida dedicada a Dios, como la honestidad, la sencillez, la monogamia y la abstención del consumo de alcohol y de drogas.

A los jalsa no se les exigía que renunciaran al mundo para entregarse a su devoción a Dios, sino todo lo contrario: se les pedía que formaran parte activa de él a través del compromiso con la familia y la comunidad, y de la puesta en práctica de la conciencia social, considerada una de las virtudes sijs más elevadas.

El gurú Gobind Singh insistió en que un sij debía actuar como soldado solo si era necesario durante su vida de santidad: debía ser un santo soldado, no un soldado santo, y todos los sijs debían actuar según el principio de «no temas, no seas temible». Equiparaba el valor necesario para vivir de este modo al del león y sugirió que los bautizados en la orden jalsa debían adoptar el apellido Singh (león) o Kaur (leona).

Los cinco artículos de fe

Una vez son bautizados en la orden jalsa, los sijs deben llevar los cinco »

artículos de fe, o las «cinco k», como manifestación externa de su estatus de santos soldados. Cada uno de estos artículos encierra un profundo significado simbólico e identifica claramente a su portador como sij: *kesh* (cabello sin cortar), *kangha* (peine), *kara* (brazalete), *kachera* (calzón) y *kirpan* (espada).

Los sijs consideran que el cabello es un regalo de Dios, y el *kesh* (la práctica de no cortarse ni el cabello ni la barba) les permite evitar la vanidad; sin embargo, también es una representación simbólica de su ideal de llevar la vida concebida por Dios, sin interferencias y en armonía con su voluntad y, por lo tanto, un importante signo externo del código de conducta jalsa.

Los sijs deben llevar el cabello limpio y arreglado, y peinarse dos veces al día con el *kanga*, un peine especial que también sirve para sujetar el cabello bajo el turbante. Este acicalamiento regular es un recordatorio constante del deber sij de llevar una vida virtuosa y dedicada a Dios; por eso el *kanga* es uno de los cinco artículos de fe.

El elemento más identificable de los varones sijs, el turbante, no es uno de los cinco artículos de fe. Sin embargo, se ha convertido en una prenda fundamental de su vestimenta y otorga a quienes lo llevan una fuerte sensación de identidad y de cohesión social.

La adopción sij del turbante fue sugerencia del gurú Gobind Singh, que señaló que todos los gurúes habían llevado turbante y que hacer lo mismo ayudaría a quien lo llevara a concentrarse en seguir su ejemplo. De todos modos, el propósito principal de dicha prenda es proteger y retirar del rostro el largo cabello de los sijs.

Pruebas contra la tentación

Evitar el vicio es tan importante como conducirse con virtud. Así, el brazalete de acero, el *kara*, simboliza los votos que el sij hace durante el bautismo y por los que promete abstenerse de los cinco vicios. Al llevarlo en la muñeca, lo ve con frecuencia, y por ello le sirve de recordatorio permanente de que debe meditar con detenimiento si sus actos llevarán al mal o a una mala acción. El jainismo utiliza un elemento muy parecido, el emblema de la mano alzada (p. 70), que insta a detenerse y considerar la intención que subyace a toda acción. Del mismo modo, el *kachera*, una prenda interior de algodón similar a un calzón corto y ancho, y que llevan tanto los hombres como las mujeres, es una advertencia de que debe controlar la pasión y el deseo sexual, pero también un recordatorio simbólico de la necesidad de esforzarse en superar los deseos de todo tipo y en llevar una vida devota en sentido amplio.

Dios no aprueba la distinción entre casta superior y casta inferior. A nadie ha hecho superior a los demás.
Sri Guru Granth Sahib

Defensa de la fe

El *kirpan* sintetiza el aspecto militar del sijismo. Se trata de una espada ceremonial que simboliza el valor y la dignidad, y anima a su portador a mostrarse siempre dispuesto a defender la fe y los valores morales sijs, así como a proteger de la tiranía a los oprimidos.

El sijismo se ha visto asociado en varios momentos de la historia a movimientos políticos nacionalistas en Punyab, su lugar de origen. Esta región ha sufrido con frecuencia conflictos religiosos, y los sijs se

El turbante sij es un importante símbolo de fe y dignidad. El cabello bien cuidado distingue al varón sij de los ascetas hindúes con sus bucles enmarañados.

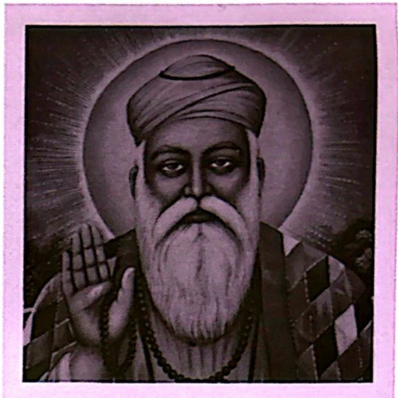
han visto inevitablemente arrastrados a ellos. En 1799 existió incluso un efímero Imperio sij, que los británicos disolvieron en 1849. Tras la formación de los akali, un movimiento reformista sij, en la década de 1920, y del partido político Akali en 1966, se pidió el establecimiento de un estado sij autónomo en Punyab, donde los incidentes violentos entre sijs e hinduistas, además de las tensiones entre el Pakistán musulmán y la India hinduista, se han prolongado hasta la actualidad. Sin embargo, fuera de Punyab, en líneas generales los sijs se han integrado en la sociedad.

En el año 1950 se publicó el *Rehat Maryada*, un código de conducta actualizado para el sijismo contemporáneo que ofrece orientación sobre la vida pública y la privada, las ceremonias y el culto. De todos modos, y como predicara el gurú Nanak desde el principio, el sijismo otorga más importancia a la devoción a Dios y a un estilo de vida socialmente responsable que a los rituales. Esto se refleja en la institución del *gurdwara* que, además de un templo para el culto, es el centro de la comunidad sij.

Por lo general, los gurúes no prescriben el culto sij, a excepción de la oración de la mañana, en la cual se usa el Mul Mantra que el gurú Nanak compuso para meditar sobre el nombre de Dios. Puede practicarse en cualquier lugar, además de en el *gurdwara* y, como en el sijismo no existe el sacerdocio, en aras del igualitarismo, cualquiera puede dirigirlo, junto con las lecturas y los himnos del Guru Granth Sahib. ■

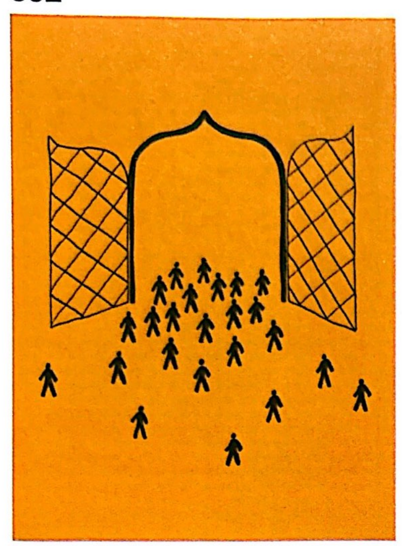

Las «5 k» del sijismo rodean el símbolo sij de las espadas cruzadas. La espada, o *kirpan*, es una de las «k», o artículos de fe. Los otros son el cabello y la barba sin cortar, el peine, el brazalete y los calzones de algodón.

Gurú Nanak

Nanak, fundador del sijismo, nació en 1469 en el seno de una familia hinduista de Talwandi, una aldea de la región india de Punyab hoy llamada Nankana Sahib, en Pakistán. La tensión entre hinduistas y musulmanes en la zona era muy elevada porque el Imperio mogol se estaba expandiendo en el subcontinente indio. De joven, Nanak trabajó como contable, aunque había sentido fascinación por las cuestiones espirituales desde siempre. Según sostiene la tradición sij, tras recibir una revelación durante la cual Dios le ofreció una copa de néctar y le inspiró la vocación de difundir el mensaje de su Nombre, Nanak se embarcó en una misión que duró 25 años y durante la cual viajó con el músico ambulante musulmán Bhai Mardana. En cinco largos viajes visitó las principales ciudades y centros religiosos de India y Arabia, en los que fundó *dharamshalas*, o centros de culto. Sus seguidores le otorgaron el título de «gurú» o maestro. Después de su último viaje a Bagdad y La Meca, regresó a Punyab, donde permaneció hasta su muerte en 1539.

TODOS PUEDEN PASAR POR NUESTRA PUERTA HACIA DIOS

LOS SISTEMAS DE CLASES Y LA FE

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Gurú Nanak

CUÁNDO Y DÓNDE
Desde el siglo xv, India

ANTES
A partir de 1700 a.C. Los textos védicos dividen la sociedad en cuatro *varnas*, o castas, con los brahmanes (sacerdotes) en la cima. Esta rígida jerarquía social sigue vigente en India.

DESPUÉS
***C.* 1870** El sabio indio Sri Ramakrishna defiende la tolerancia religiosa y afirma que todas las religiones pueden conducir a Dios a través de un estado alterado de conciencia.

1936 El filósofo y líder político Mahatma Gandhi difunde la noción de *sarvadharma samabhava*, la igualdad de todas las religiones, y habla contra el sistema de castas indio.

El sijismo es una de las religiones más igualitarias y no segrega ni discrimina por raza, clase o sexo. Todos, independientemente de su fe, son bienvenidos en los *gurdwaras* (templos sijs). En el sijismo no hay sacerdotes, pues las decisiones las toma la comunidad; y tanto los hombres como las mujeres pueden leer el libro sagrado sij. Esta postura se remonta a sus orígenes, momento en que el gurú Nanak (p. 301) recibió una revelación divina y anunció: «No hay ni hindúes ni musulmanes. ¿Qué camino debo seguir? Seguiré el camino de Dios».

Las religiones que existían entonces en India, así como la división social que veía en todas las religiones, decepcionaron a Nanak, convencido de que, desde la perspectiva divina, las etiquetas religiosas como «hinduista» o «musulmán» carecen de importancia. En su lugar, Nanak ofreció una fe alternativa e integradora basada en la devoción a Dios y no en la observación de rituales o la reverencia a hombres sagrados.

Un legado a favor de la igualdad

Los gurúes que le sucedieron consolidaron sus enseñanzas. El décimo, Gobind Singh, fundó la orden de los jalsa en la que se iniciaron la mayoría de los sijs (p. 299), abierta a todos. Denunció el sistema de castas y la discriminación por el sexo, una actitud que en la época generó mucha controversia. También abolió el sacerdocio, porque creía que se había vuelto corrupto y egoísta, y era culpable de los mismos vicios que la religión sij intenta vencer. Instituyó guardianes del libro sagrado, el Guru Granth Sahib, en cada templo, y permitió que todos los sijs, ya fueran hombres o mujeres, lo leyeran durante la oración en el *gurdwara* o en casa.

Visitantes sijs y no sijs son bien recibidos y comen juntos en los templos sijs. Todos, cualquiera que sea su raza, clase o sexo, se sientan a comer en el suelo para subrayar que son iguales.

Véase también: Conciencia de Dios 122–123 ▪ El género y la alianza 199 ▪ El código de conducta sij 296–301 ▪ El Cao Dai aspira a unificar todas las fes 316

El gurú Gobind Singh **abolió todas las divisiones sociales** en la orden de los jalsa, por lo que el sijismo está abierto a…

… personas de **todas las castas y nacionalidades**.

… tanto **hombres como mujeres**.

Los sijs creen que **todas las religiones** que veneran a **un Dios son válidas**…

… y que la **salvación** que presenta el Guru Granth Sahib está **al alcance de todos**.

Todos pueden pasar por nuestra puerta hacia Dios.

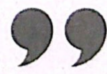
Aunque a los sijs no se les exige la práctica de rituales concretos ni la peregrinación, sí se espera de ellos que muestren su devoción a Dios durante la vida cotidiana. Tampoco están obligados a rezar en el *gurdwara*. Este es un «centro social» y ejemplifica el concepto de espíritu comunitario, fundamental en el sijismo. Para los sijs, todo aquel que crea en un Dios y lo venere, sigue la misma senda que el sijismo, y su fe es merecedora de respeto. Los sijs consideran que la religión que profesa cada persona es, básicamente, el resultado de la cultura en la que se ha criado: así, tanto los hinduistas, como los musulmanes, los cristianos y los sijs comparten una misma inspiración, que adopta una forma distinta en cada sociedad. Por este motivo, los sijs no tratan de convertir a su fe a personas de otras religiones. ■

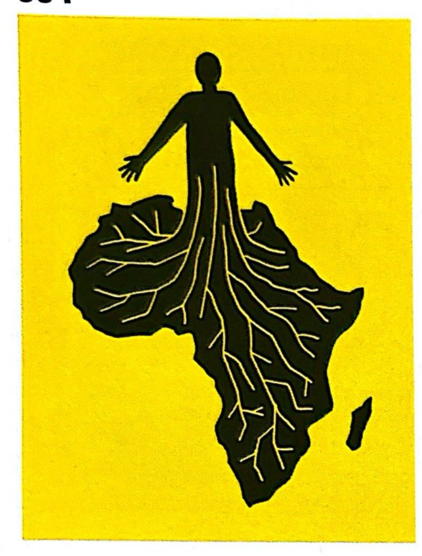
El Guru Granth Sahib

El texto religioso básico del sijismo consiste en una colección de himnos y de versos compilados por la serie de diez gurúes sijs, los líderes de la fe, que vivieron entre 1469 y 1708. Se compone de unas 1.430 páginas, o *angs*, con sus enseñanzas. Arjan Dev, el quinto gurú, compiló la primera versión del libro, conocido como Adi Granth, a partir de los dichos y escritos de sus predecesores. Los gurúes que siguieron lo fueron ampliando. El décimo, Gobind Singh, completó el texto y lo nombró su sucesor, en vez de designar a otro líder humano. Lo calificó de «encarnación de los gurúes» y le dio el título de Guru Granth Sahib. Este «undécimo gurú», a diferencia de sus predecesores, se encuentra disponible para la consulta de todos y una copia del mismo ocupa un lugar de honor en todos los *gurdwaras*, o templos sijs. Originalmente se escribió en gurmuji, un sistema de escritura creado para tal fin, y en una mezcla de dialectos conocidos en conjunto como *sant bhasha*; luego se tradujo a varios idiomas modernos.

Todos los seres son criaturas de Dios; Él pertenece a todos.
Guru Granth Sahib

MENSAJES DESDE Y PARA CASA

LAS RAÍCES AFRICANAS DE LA SANTERÍA

EN CONTEXTO

CREYENTES
Yorubas desplazados de África occidental

CUÁNDO Y DÓNDE
Desde el siglo XVI, Cuba

ANTES
Prehistoria Las mitologías tribales africanas incorporan fuertes vínculos con la tierra y los antepasados.

Siglos IX–VI a.C. Las poblaciones del reino de Judá mantienen su fe en el exilio en Asiria, Babilonia y Egipto.

Siglos XV–XIX Las conquistas coloniales europeas van acompañadas de la conversión forzosa al cristianismo.

DESPUÉS
Siglo XIX Abolición de la trata de esclavos. Las religiones criollas se practican más abiertamente en el Caribe y en Brasil.

Década de 1970 La santería se establece en EE UU.

La santería fusiona la religión tradicional de África occidental con el catolicismo. Esta religión combinada, o sincrética, se desarrolló en Cuba en los siglos XVI y XVIII, periodo en el que numerosos africanos occidentales fueron esclavizados para llevarlos a trabajar en las plantaciones que los españoles habían fundado en las islas caribeñas tras haberlas colonizado. La mayoría de los que fueron llevados a las plantaciones de caña de azúcar en Cuba pertenecía al pueblo yoruba (hoy en Nigeria y Benín) y procedían del Imperio de Oyó, que contaba con una tradición religiosa sofisticada. Los españoles la prohibieron, pero los esclavos yorubas aprendieron pronto a encubrir el culto a sus dioses afri-

Los esclavos trasladados de África occidental al Caribe…

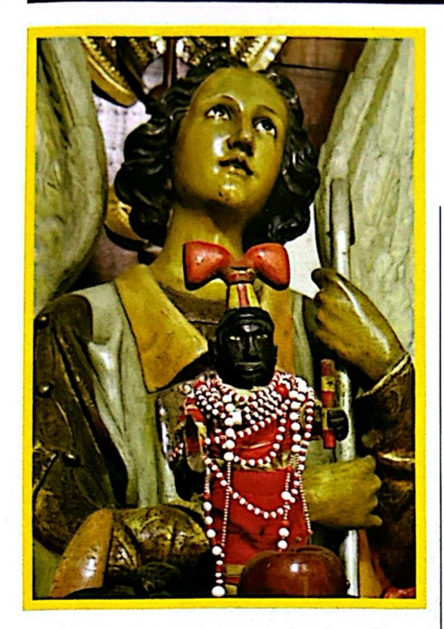
… llevaron su religión consigo y **la incorporaron al cristianismo** de sus propietarios, al principio para ocultársela.

Sin embargo, **mantuvieron los elementos de comunicación** con sus dioses, espíritus y antepasados de África mediante trances y posesiones.

Así, los creyentes continuaban **transmitiendo mensajes desde y para casa**.

Véase también: El poder del chamán 26–31 ▪ Los espíritus de los muertos perviven 36–37 ▪ Ras Tafari es nuestro salvador 314–315

Los altares santeros mezclan a menudo imágenes católicas y africanas occidentales. Cada santo se identifica con una deidad africana, u orichá, concreta.

canos simulando que practicaban el catolicismo. Sus amos españoles no eran conscientes de ello y despreciaron las prácticas religiosas de sus esclavos como una forma simplista de culto cristiano, a la que llamaron santería (un término que hoy algunos consideran peyorativo), en alusión a lo que consideraban una devoción excesiva a los santos.

La regla de Ochá

La religión yoruba, conocida como regla de Ochá o regla lucumí (*lukumi*, en lengua yoruba), ya presentaba similitudes con el catolicismo. Los yorubas creen en un dios, Olorun (u Olodumare), como fuente de la energía espiritual, de igual modo que los católicos creen en un Dios único. También creen en un panteón menor de espíritus conocidos como orichás (*orishas*), cada uno de los cuales tiene un área de responsabilidad propia, como los santos católicos. Así pues, cuando parecía que rezaban a un santo católico, en realidad los esclavos yorubas se comunicaban con un orichá de características similares. Esta religión híbrida les permitió mantener el contacto con su cultura y un vínculo con su tierra natal, además de comunicarse con sus antepasados mediante los espíritus.

Algunos de los elementos híbridos de esta religión son la adopción de muchas palabras en español, la presentación de imágenes de santos católicos junto a las tradicionales de orichás y, en algunos casos, la conservación de la estructura tradicional de una misa católica. Un sacerdote, o santero, preside los rituales, donde la percusión y los cantos sustituyen a los himnos con el fin de inducir un estado de trance. Durante el trance, el creyente puede ser poseído por los espíritus, que le transmiten mensajes desde su tierra ancestral. El ritmo de la percusión transmite mensajes a los orichás.

Aunque la santería cuenta con un potente elemento sobrenatural y mágico, y algunas ceremonias exigen un sacrificio ritual (normalmente una gallina), los creyentes insisten en que no tiene nada que ver con la magia negra. Afirman que sus creencias son distintas a otras religiones sincréticas del Caribe, como el vudú haitiano.

La relación entre santería y catolicismo se ha mantenido hasta hoy, a pesar de que el secretismo ya no es necesario. Los seguidores de la santería suelen estar bautizados en la fe católica y practican ceremonias distintas para los santos y para los orichás. ▪

Religiones híbridas

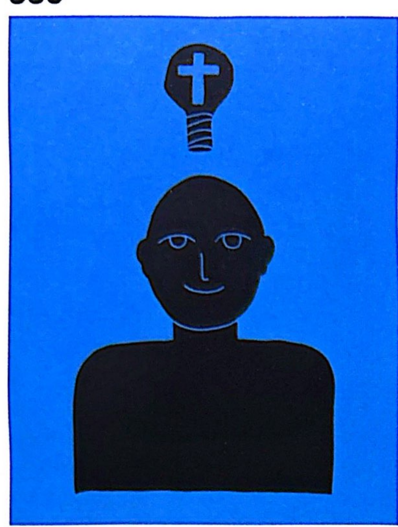
La santería solo es una de las religiones criollas (híbridas de africanas y europeas) cuyos orígenes se remontan a la trata de esclavos. La cultura yoruba (dominante en el área de África occidental saqueada por los tratantes de esclavos) aparece en muchas religiones criollas: candomblé en Brasil, santería en Cuba y el culto al orichá Changó en Trinidad y Tobago. También otras culturas africanas, como la de los igbo de Nigeria, influyeron en religiones como la umbanda o la obeah. Es posible que la fe africano-europea más conocida apareciera en Haití, donde el catolicismo francés, no el español, se incorporó a las creencias *vodun* africanas en el vudú, que llegó hasta el sur de EE UU. Las religiones de la diáspora africana alcanzaron cierta relevancia política tras la abolición de la esclavitud, sobre todo con el auge de los movimientos panafricanos y a favor de los derechos civiles en el siglo XX, que dieron lugar a otra religión híbrida en Jamaica: el movimiento rastafari (pp. 314–315).

Me humillo ante los misterios de Echú-Eleguá. Tú eres el mensajero de Olodumare y de los orichás y de los antepasados.

Oración al orichá Echú

PREGUNTATE: «¿QUE HARIA JESUS?»

SEGUIR EL EJEMPLO DE CRISTO

EN CONTEXTO

FIGURAS CLAVE
Joseph Smith Jr. y Brigham Young

CUÁNDO Y DÓNDE
1830, EE UU

ANTES
1790–mediados del siglo XIX El Segundo Gran Despertar, un movimiento protestante de EE UU, lleva a la formación de iglesias adventistas, basadas en la creencia en la inminente segunda venida de Cristo.

DESPUÉS
Finales del siglo XIX En EE UU, el movimiento de los Estudiantes de la Biblia defiende la vuelta a las enseñanzas de la Iglesia cristiana primigenia. Dará lugar a los testigos de Jehová.

1926 Tras lo que se proclama como una nueva fase de revelaciones divinas, se funda la religión Cao Dai, con Jesús como uno de sus santos.

Tras la **ascensión** de Jesús y el **martirio** de los apóstoles…

… la Iglesia original **se alejó de los Evangelios** en la gran apostasía.

Tras varias revelaciones, **la autoridad sacerdotal** es **restaurada** por Joseph Smith y sus sucesores, los santos de los últimos días…

… que toman como **modelo** al propio **Jesús**, en vez del dogma de ninguna de las iglesias existentes.

Pregúntate: «¿Qué haría Jesús?»

A principios del siglo XIX tuvo lugar en EE UU un resurgimiento cristiano durante el cual se formaron múltiples grupos cristianos escindidos como reacción al racionalismo de la Ilustración que había llegado a las colonias americanas en el siglo XVIII desde Europa. Rechazaban las tradiciones de la iglesia establecida e incorporaron elementos de fe carismáticos, o «dones del espíritu», como profecías o visiones. También apareció un movimiento que pretendía «restaurar» el cristianismo según los principios del Nuevo Testamento.

En este contexto, Joseph Smith Jr. tuvo la primera de una serie de vi-

Véase también: El mensaje de Jesús al mundo 204–207 ▪ La identidad divina de Jesús 208 ▪ Una trinidad divina 212–219 ▪ Dios revela su palabra y su voluntad 254–261 ▪ A la espera del día del Juicio Final 312–313

El mormonismo es la doctrina pura de Jesucristo, de la que no me avergüenzo.
Joseph Smith

siones en las que Dios y Jesucristo le dijeron que había sido elegido para restaurar la Iglesia verdadera. Las diferencias que habría entre la «Iglesia de Cristo» y otros grupos restauracionistas se explicitaron cuando Smith afirmó que un ángel le había guiado para descubrir y traducir un texto, el Libro de Mormón, que describía cómo Dios había guiado a sus fieles hasta el Nuevo Mundo. También se le explicó la «gran apostasía» que siguió a la ascensión de Cristo y al martirio de los apóstoles, cuando la Iglesia cristiana se volvió corrupta y disoluta. Finalmente, Dios confirió a Smith la autoridad para reinstaurar la Iglesia cristiana.

Profetas modernos

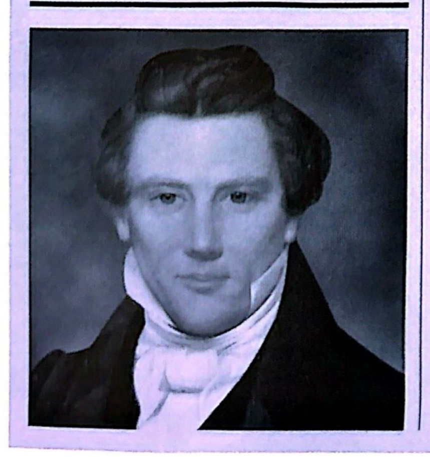
Los seguidores de Smith consideran a este y sus sucesores como «profetas, visionarios y reveladores» de los tiempos modernos a quienes Dios guió a través de revelaciones de Jesucristo. Los miembros de su Iglesia creen que viven como Jesucristo les ha enseñado, en calidad de «santos de los últimos días», una de nominación que Smith adoptó cuando la instauró, aunque son más conocidos como mormones. Además de guiarse por las revelaciones, los santos de los últimos días creen que deben seguir el ejemplo de Jesucristo. Para ellos, la pregunta más importante es: «¿Qué haría Jesús?».

Después de la muerte de Joseph Smith, el movimiento se escindió en varias ramas, aunque la mayoría siguió a Brigham Young (1801–1877), que fundó una comunidad mormona en Utah. Los mormones siguen un código moral estricto, «la palabra de sabiduría», y evitan el alcohol, el tabaco, el café, el té y toda actividad sexual fuera del matrimonio. Creen que el matrimonio es uno de los rituales necesarios para la salvación, al igual que el bautismo y la confirmación. Los primeros mormones practicaron la poligamia, pero la corriente principal renunció a ella en 1890. ■

Una familia mormona reza en el salón durante su «noche de hogar», una tradición que tiene como objetivo reforzar y consolidar los vínculos familiares.

Joseph Smith Jr.

Hijo de aparceros, nació en 1805 en el Vermont rural, pero en 1820 la familia se trasladó al oeste de Nueva York, uno de los centros del «Segundo Gran Despertar», un movimiento de resurgimiento protestante. Confuso porque no sabía cuál de las confesiones debía seguir, oró en busca de orientación y tuvo una visión en la que Dios Padre y Jesús se le aparecieron para decirle que las iglesias se «habían alejado de los Evangelios». Más tarde sostuvo que el ángel Moroni también le había visitado para hablarle de unas escrituras grabadas en tablas de oro y escritas por los antiguos habitantes de América. Gracias a la guía divina halló y tradujo esas escrituras, el Libro de Mormón, que publicó en 1830, año en que también fundó su Iglesia.

Perseguido por sus creencias heréticas, cambió de lugar de residencia a menudo y fundó comunidades de santos de los últimos días en Ohio y Missouri, antes de asentarse en Nauvoo (Illinois). En 1844 fue detenido por provocar disturbios en Carthage (Illinois), y una turba airada lo linchó antes de llegar a juicio.

LE CONOCEREMOS POR SUS MENSAJEROS

LA REVELACIÓN BAHAÍ

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Baha Allah (Mirza Husein Alí Nurí)

CUÁNDO Y DÓNDE
Desde 1863, Persia

ANTES
Siglo VII Se proclama a Mahoma último profeta y portador del mensaje del islam. A su muerte, las disputas por el liderazgo llevan a la escisión entre chiismo y sunismo.

1501 Ismaíl I funda la dinastía safaví y gobierna una Persia unida cuya religión estatal es el chiismo.

1844 Siyyid Alí-Muhammad afirma ser Al-Mahdi, el redentor anunciado por el chiismo. Adopta el título de El Bab («la puerta») y funda una religión que sucede al islamismo.

DESPUÉS
1921 En Lahore (Pakistán), Mirza Ghulam Ahmad afirma traer un nuevo mensaje de Alá para el islam.

A lo largo de la historia, se han fundado **distintas religiones** en distintos lugares y épocas.

Estas religiones **fueron fundadas por «mensajeros divinos»**, como Moisés, Buda, Jesús y Mahoma.

Cada uno de estos mensajeros divinos **reveló a Dios** de un modo adaptado a la época y al lugar…

… y **profetizó** que vendrían más **mensajeros**.

Baha Allah es el más reciente de ellos y ha revelado **la verdad religiosa para la sociedad moderna**…

… y será seguido por otros mensajeros divinos en una **revelación continuada y progresiva**.

Le conoceremos por sus mensajeros.

Véase también: La promesa de una nueva era 178–181 ▪ El Profeta y los orígenes del islam 252–253 ▪ La aparición del chiismo 270–271 ▪ El Cao Dai aspira a unificar todas las fes 316 ▪ Una fe abierta a todas las creencias 321

La mayoría de los musulmanes chiitas creen que el *mahdi*, el descendiente de Mahoma que vendrá para restaurar la religión de Alá, es Muhammad al-Mahdi, el «duodécimo imán» que vivió en la tierra hasta el año 911. Su regreso para traer paz y justicia al mundo es una de las piedras angulares de la rama chiita de los imaníes (p. 271). Dicha creencia era especialmente prevalente en Persia, donde el chiismo era la religión oficial desde hacía siglos. Fue allí, en el año 1844, donde Siyyid Alí-Muhammad (1819–1850) declaró ser El Bab («la puerta») y afirmó que había venido para instaurar una fe que prepararía la llegada de «Aquel que Alá hará manifiesto».

Las autoridades islámicas persiguieron a sus seguidores, entre los que se encontraba Mirza Hussain Alí Nurí, que llegó a creer que era aquel que El Bab anunciaba. Adoptó el título de Baha Allah («Gloria de Dios») en 1863 y se autoproclamó mensajero de Dios, el último de una línea de mensajeros que incluía a Moisés, Buda, Jesús y Mahoma. Explicó que, a lo largo de la historia, estos mensajeros habían fundado distintas religiones y que cada uno había transmitido la verdad religiosa de un modo adecuado a su tiempo y lugar. Todos habían profetizado también que llegarían otros mensajeros, en una revelación progresiva que transmitiría de forma continuada el mensaje divino.

La naturaleza del mensaje

En sus escritos, Baha Allah explica que Dios tiene dos motivos para enviar a estos profetas a la tierra: «El primero es liberar a los hijos de los hombres de la oscuridad de la ignorancia y guiarlos a la luz del verdadero entendimiento. El segundo es garantizar la paz y la tranquilidad de la humanidad y proporcionar todos los medios por los que estas puedan instaurarse».

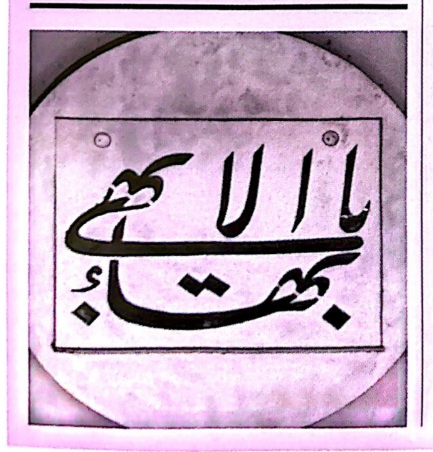
La misión de Baha Allah como uno de los mensajeros profetizados por los profetas anteriores era transmitir un mensaje relevante para el mundo moderno, un mensaje de paz, unidad y justicia. El elemento fundamental era el concepto de unidad religiosa, de aceptación de la validez de todas las religiones importantes del mundo y del respeto por sus profetas como mensajeros de Dios. Esperaba que sus enseñanzas ayudaran a evitar lo que hasta ese momento se había convertido en fuente de conflictos religiosos, y que al mismo tiempo fomentaran la unidad de la humanidad y el rechazo de la desigualdad, el prejuicio y la opresión. ■

Todos los pueblos y naciones son una familia, hijos de un solo Padre, y deberían ser como hermanos y hermanas.
Baha Allah

Baha Allah

El fundador del bahaísmo nació con el nombre de Mirza Hussein Alí Nurí en Teherán (Persia) en 1817, pero se le conoce más por el título de Baha Allah («Gloria de Dios»). Creció como musulmán, pero se convirtió en uno de los primeros babíes (seguidores de El Bab, Siyyid Alí-Muhammad) y en la década de 1850 se convenció de que era la manifestación de las profecías de El Bab. Baha Allah fue encarcelado por sus creencias heréticas y desterrado a Bagdad y a Estambul, donde en 1863 se proclamó Baha Allah, el último mensajero de Dios en la tierra. La mayoría de babíes creyó sus afirmaciones, y sus seguidores recibieron el nombre de bahaíes. En 1868, volvió a caer en manos de las autoridades otomanas y fue enviado a una colonia penal en Akká (Palestina). Se le fue concediendo más libertad de forma gradual, pero continuó confinado en Akká hasta que falleció, en 1892.

Los seguidores del bahaísmo consideran más respetuoso representar a Baha Allah con una versión estilizada de su nombre en caligrafía árabe (izda.) que con su imagen.

LIMPIAR EL POLVO DEL PECADO

EL TENRIKYO Y LA VIDA PLENA DE ALEGRÍA Y FELICIDAD

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Nakayama Miki

CUÁNDO Y DÓNDE
Desde 1838, Japón

ANTES
Siglo VI El budismo llega a Japón e introduce la idea hinduista de la reencarnación.

Siglo VIII En respuesta a la creciente influencia budista, las creencias japonesas en dioses y espíritus tradicionales se codifican en el Kojiki y el Nihonshoki, los primeros textos sintoístas.

DESPUÉS
Finales del siglo XIX Los seguidores del tenrikyo se unen a una secta budista para evitar la persecución, pero son obligados a incorporarse al sintoísmo, la religión oficial.

1945 Tras la Segunda Guerra Mundial, el sintoísmo estatal se desestabiliza y el tenrikyo se clasifica como una religión independiente.

El tenrikyo es una de las nuevas religiones japonesas que aparecieron en el siglo XIX y que se consideraron sectas del sintoísmo. Nakayama Miki, una campesina, fundó el tenrikyo después de haber recibido las revelaciones de Tenri-O-no-Mikoto, «Dios Padre», durante un exorcismo budista en 1838. Registró la esencia de las revelaciones en el Ofudesaki («Punta del pincel de caligrafía»), el texto sagrado del tenrikyo, y sus seguidores la llamaron Oyasama (la Madre) o el Santuario de Dios.

Los seguidores del tenrikyo creen en un único dios benevolente que desea que las personas encuentren la felicidad durante su vida en la tierra. Gran parte de la práctica tenrikyo consiste en vivir la «vida plena de felicidad» y en evitar las que se consideran tendencias negativas. El tenrikyo describe lo que otras religiones consideran pecado como «polvo mental» que hay que limpiar mediante el *hinokishin*, o práctica de actos de bondad y de caridad. Los creyentes identifican ocho tipos de polvo mental que hay que limpiar para poder tener una vida plena de alegría y felicidad: *oshii* (tacañería), *huoshii* (codicia), *nikui* (odio), *kawai* (vanidad), *urami* (rencor), *haradachi* (ira), *yoku* (codicia) y *koman* (arrogancia). El *hinokishin* también se practica para dar gracias a Tenri-O-no-Mikoto por permitir que los creyentes «tomen prestados» sus cuerpos en un ciclo de reencarnación basado en el concepto de *kashimono-karimono* («prestar, tomar prestado»). ■

En el mundo, Dios es la escoba que barre el interior del corazón.
El Ofudesaki

Véase también: Vivir a la manera de los dioses 82–85 ▪ Escapar del ciclo eterno 136–143 ▪ Dejar que reinen la bondad y la compasión 146–147

ESTOS REGALOS NOS ESTAN DESTINADOS

CULTOS CARGO DE LAS ISLAS DEL PACÍFICO

EN CONTEXTO

CREYENTES
Isleños del Pacífico

CUÁNDO Y DÓNDE
Finales del siglo XIX, islas del Pacífico

ANTES
Época precolonial En Nueva Guinea, Melanesia y Micronesia existen diversas creencias en espíritus de antepasados y diversas deidades.

Década de 1790 Llegan los primeros misioneros cristianos a las islas del Pacífico.

DESPUÉS
1945 La revista *Pacific Islands Monthly* acuña la denominación «cultos cargo», y la antropóloga Lucy Mair la populariza.

Década de 1950 Algunos habitantes de la isla de Tanna, en Vanuatu, empiezan a adorar a Felipe, el marido de la reina británica Isabel II, creyendo que es el hermano de John Frum, que «se casó con una poderosa dama de ultramar».

El comercio y el colonialismo occidentales en el siglo XIX llevaron manufacturas modernas a las islas del Pacífico, con un efecto inesperado en los sistemas de creencias indígenas, a pesar de la obra de los misioneros cristianos. Los isleños creyeron que esta riqueza material, el cargamento (*cargo* en inglés) de los comerciantes occidentales era un regalo de los espíritus de los antepasados interceptado por los hombres blancos, y que si propiciaban la benevolencia de los antepasados y los dioses mediante ritos, llegaría una «edad de oro» en la que recibirían el cargamento completo y los occidentales serían expulsados.

Unos fieles del culto a John Frum desfilan con armas falsas para atraer a los buques militares. Se dice que el nombre original de John Frum era John From («procedente de») América.

Estos cultos se desarrollaron en áreas de Melanesia y Nueva Guinea, y proliferaron en la década de 1930 con el aumento del transporte aéreo. La expansión se aceleró durante la Segunda Guerra Mundial, cuando estadounidenses y japoneses usaron las islas como base y llevaron consigo grandes cantidades de material y víveres. La figura de culto de John Frum, venerado en la isla de Tanna, en Vanuatu, suele representarse como un soldado estadounidense. Además de celebrar ceremonias religiosas que imitaban maniobras militares, con banderas y uniformes, se construyeron muelles, pistas de aterrizaje y a veces maquetas de aviones a tamaño real, para atraer a los portadores de bienes.

Aunque todavía persisten cultos cargo en algunas de las áreas más remotas del Pacífico, la mayoría desapareció tras la expansión de la influencia occidental. ■

Véase también: Dar sentido al mundo 20–23 ▪ Santidad social y movimiento evangélico 239 ▪ Las raíces africanas de la santería 304–305

EL FIN DEL MUNDO ESTA CERCA

A LA ESPERA DEL DÍA DEL JUICIO FINAL

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Joseph Franklin Rutherford

CUÁNDO Y DÓNDE
Desde 1931, EE UU y Europa occidental

ANTES
Siglo I Jesús anuncia la llegada del reino de Dios; en el libro del Apocalipsis, san Juan describe los tiempos que precederán al juicio divino final.

Siglo XIX Según la visión «dispensacionalista» que los hermanos de Plymouth tienen de las enseñanzas de la Biblia, todos los que acepten a Jesús serán elevados a los cielos en un «rapto» que precederá a la tribulación mundial.

1881 Charles Taze Russell funda el movimiento que originalmente se denominó Sociedad de los Tratados de la Atalaya de Sión, que predice el segundo adviento de Cristo a la tierra.

Los testigos de Jehová surgieron en EE UU en la década de 1870, a partir del movimiento de Estudiantes de la Biblia. Creen que su fe supone la vuelta a los conceptos originales del cristianismo del siglo I y aluden a esta primera interpretación de la Biblia como «la Verdad». Las otras religiones y todas las formas de gobierno actuales están controladas por Satanás y serán aniquiladas junto a él en la batalla de Armagedón, mientras que solo los verdaderos cristianos (los testigos de Jehová) se salvarán.

Según el movimiento, la era actual entró en sus «últimos días» en octubre de 1914 y se acerca a su fin. Al principio se pensó que octubre de 1914 marcaba el principio de la batalla de Armagedón, pero hoy se acepta como el momento en que Dios, llamado Jehová, confió el gobierno del reino de los cielos a Jesucristo,

En 1914, Jesucristo empezó a **gobernar el cielo de Dios** y **expulsó a Satanás** a la tierra…

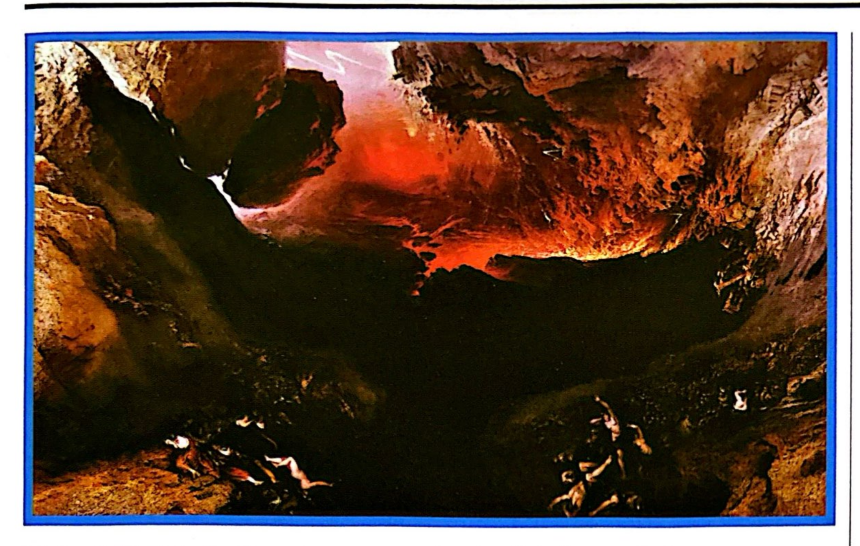
…donde ha **corrompido** al mundo y **lucha** contra los verdaderos creyentes, los **testigos de Jehová**.

Dios instaurará su **reino en la tierra** tras destruir el mundo gobernado por **Satanás**.

El mundo vive ahora sus **«últimos días»** antes de la batalla de Armagedón.

El fin del mundo está cerca.

Véase también: La batalla entre el bien y el mal 60–65 ▪ El fin del mundo como lo conocemos 86–87 ▪ El mensaje de Jesús al mundo 204–207 ▪ Una trinidad divina 212–219 ▪ Entrar en la fe 224–227 ▪ La suprema recompensa de los justos 279

El día del juicio final está cerca y quienes no sean testigos de Jehová perecerán, como en *El gran día de su ira*, obra del pintor inglés John Martin.

que entonces expulsó a Satanás a la tierra. En esta última fase, Jesucristo, ayudado por un «esclavo fiel y discreto» en el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová, mantendrá su dominio invisible sobre la tierra. Para los testigos de Jehová no hay un segundo adviento literal, sino que, en algún momento que desconocemos, Jesús emprenderá la batalla contra Satanás, tras la cual Dios traerá el reino de los cielos y creará un paraíso terrenal bajo el reinado de Jesucristo. Creen que Jesucristo gobierna en nombre de Dios, no que forme parte de una Trinidad, y que el Espíritu Santo no participa de la divinidad, sino que se manifiesta en fuerzas como la gravedad.

Durante el reinado de mil años de duración de Jesucristo en la tierra (un «día del juicio» prolongado), los muertos resucitarán, serán juzgados por Jesús y se enfrentarán a una última prueba cuando Satán sea liberado. Solo los verdaderos creyentes, unos selectos 144 000 testigos de Jehová, se salvarán cuando Jesús devuelva a Dios el gobierno del reino.

Al considerar corrompidas por Satanás a las restantes confesiones (incluidas las cristianas), los testigos de Jehová se han visto rechazados por casi todas las religiones. La opinión pública se ha visto afectada negativamente por lo insistente de su evangelización y venta puerta a puerta de *La Atalaya* y *¡Despertad!*, publicaciones de las que, a pesar de todo, circula gran cantidad de ejemplares en todo el mundo. Su rechazo de los gobiernos «corruptos» ha tenido consecuencias inesperadas. Muchos testigos de Jehová que se negaron a combatir del lado de los nazis acabaron en campos de concentración. En otros lugares, su negativa a participar en las guerras de gobiernos laicos contribuyó a cambiar las leyes sobre la objeción de conciencia, mientras que su negativa a renunciar a sus creencias ha dado lugar a muchos litigios y ha influido en la legislación sobre derechos civiles en muchos países. ■

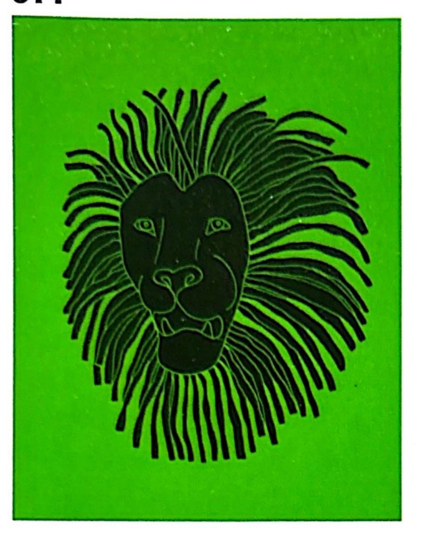
Joseph Franklin Rutherford

Nació en el Missouri rural en 1869, en una familia pobre de campesinos, y creció como baptista, pero se desinteresó de la religión cuando se fue de casa. Estudió derecho y emprendió una carrera legal de éxito en Missouri y en Nueva York. La obra del fundador del movimiento de los Estudiantes de la Biblia, Charles Taze Russell, renovó su interés por la religión en la década de 1890 y le impulsó a implicarse activamente en la Sociedad de la Atalaya, de la que se convirtió en segundo presidente en 1917, a la muerte de Russell. Durante su mandato lideró cambios drásticos en la organización y estableció las doctrinas actuales de los testigos de Jehová. Rutherford fue presidente de la Sociedad, cuyos socios aumentaron gracias a la evangelización puerta a puerta que introdujo, entre otras cosas, hasta que falleció de cáncer en 1942.

El Señor declara que ha confiado a su pueblo el privilegio y la obligación de transmitir su mensaje.
La Atalaya

EL LEON DE JUDA SE HA LEVANTADO

RAS TAFARI ES NUESTRO SALVADOR

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Haile Selassie

CUÁNDO Y DÓNDE
Desde la década de 1930, Jamaica

ANTES
Siglos XVIII–XIX Surgen las religiones criollas, o sincréticas: combinan las creencias africanas de los esclavos con la fe cristiana impuesta.

Década de 1920 El *Holy Piby*, escrito en Anguila, identifica a los etíopes con el pueblo elegido por Dios y a Marcus Garvey como profeta; será un texto influyente en el rastafarismo.

DESPUÉS
Mediados del siglo XX En EE UU, el movimiento Nación del Islam proclama a W. Fard Muhammad el mesías que anuncian el judaísmo y el islamismo. El movimiento lucha por los derechos de los musulmanes negros y afroamericanos, y se politiza.

Hace siglos que «Babilonia», el hombre blanco, **explota** a los pueblos negros de África…

… pero la profecía afirma que llegará a Sión (África) un **salvador** de la familia de Judá que les **liberará de la opresión**.

El salvador apareció en la forma de **Ras Tafari**, el rey en la tierra elegido por Dios…

… que se convirtió en el **emperador Haile Selassie I de Etiopía**, la Tierra Santa de los rastafaris.

El león de Judá se ha levantado.

A diferencia de las religiones criollas que se desarrollaron en las comunidades de esclavos negros del Caribe (pp. 304–305), el rastafarismo tiene poco que ver con las religiones africanas tradicionales, pues se basa fundamentalmente en la Biblia cristiana, aunque insiste en sus vínculos con África.

El movimiento rastafari (sus seguidores rechazan el término rastafarismo; de hecho, rechazan todos los «ismos») es tanto un movimiento político o social como una fe religiosa y surgió durante un periodo de desarrollo de la conciencia africana entre la población negra del Nuevo Mundo. El panafricanismo, un movimiento que unía e inspiraba a las personas de ascendencia africana, también estaba en auge. Aunque había empezado en el siglo XIX, cobró impulso en las décadas de 1920 y 1930, sobre todo gracias a la obra del activista político Marcus Garvey (1887–1940), especialmente influyente en su Jamaica natal, que entonces seguía bajo dominio británico.

La denuncia de la opresión y la explotación por Garvey halló eco en los muchos jamaicanos que vivían en la pobreza. La gran mayoría descendía de esclavos africanos obligados a adoptar el cristianismo

Véase también: El mensaje de Jesús al mundo 204–207 ▪ Santidad social y movimiento evangélico 239 ▪ Las raíces africanas de la santería 304–305 ▪ La Nación del Islam 339

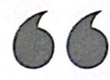
Bandera rastafari, con el león imperial, detrás de Damian «Jr. Gong» Marley, hijo de Bob Marley, la leyenda del reggae.

fundamentalmente protestante de sus amos británicos, al mismo tiempo que sus propias creencias y tradiciones religiosas eran aplastadas. Esto explica que la población negra de Jamaica desarrollara una interpretación particular de las escrituras cristianas, en lugar de una síntesis de creencias africanas y cristianas.

El salvador de Sión

Algunos jamaicanos, inspirados por el nacionalismo negro y el panafricanismo, afirmaron que el hombre blanco había alterado gran parte de la Biblia como parte de la opresión constante de África y los africanos. Interpretaban que la Sión del Antiguo Testamento era África y creían que un salvador vendría a rescatar a los pueblos africanos de la opresión de «Babilonia», o la Europa corrupta. La profecía afirmaba que el salvador que llegaría a Sión procedería de la familia de Judá. Cuando Ras Tafari Makonnen ascendió al trono etíope con el título de «Su Majestad Imperial Haile Selassie I, león conquistador de la tribu de Judá, elegido por Dios y rey de reyes de Etiopía», se entendió que la profecía se había cumplido, y así nació el movimiento rastafari. Aunque la mayoría de los rastafaris creen que Haile Selassie era el segundo adviento de Jesús, una encarnación de su Dios, Jah, algunos lo consideran simplemente el representante de Dios en la tierra.

El rastafarismo se extendió durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial con la llegada de emigrantes a EE UU y Gran Bretaña en busca de trabajo. La cultura y la música jamaicanas, especialmente el reggae, alcanzaron una enorme popularidad durante las décadas de 1960 y 1970, lo que llevó a un crecimiento significativo del movimiento. ■

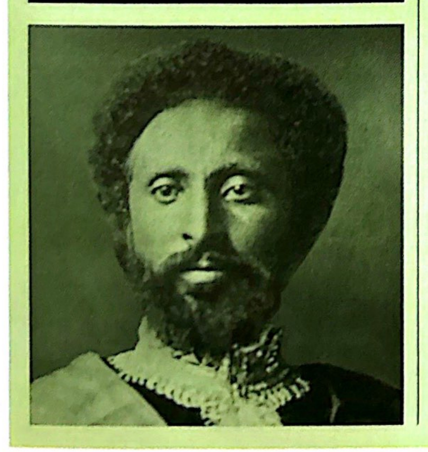

Transcurrirán muchas horas de desaliento antes de que el arcoíris de objetivos cumplidos aparezca en el horizonte.

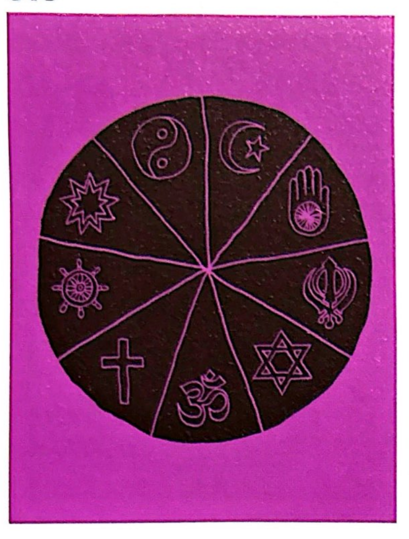
Haile Selassie

Haile Selassie

Nació con el nombre de Tafari Makonnen y heredó el título de «Ras» (equivalente a duque) como hijo de nobles etíopes. En 1916 se convirtió en regente de Etiopía y sustituyó a Iyasu, el heredero del trono cuyos vínculos con el islam y mala conducta le impidieron subir al trono. En 1931, a la muerte de la emperatriz Zauditu, Tafari Makonnen, miembro devoto de la Iglesia ortodoxa etíope, fue coronado emperador y adoptó el nombre real de Haile Selassie, «Poder de la Trinidad». Vivió exiliado en Inglaterra después de que Mussolini invadiera Etiopía y volvió en 1941, tras la liberación británica. Aunque respetado internacionalmente, cada vez era más impopular en su país natal y en 1974 fue derrocado y encarcelado por miembros de las fuerzas armadas que se llamaban a sí mismos el *Derg* («Consejo»). Muchos miembros de su familia y de su gobierno fueron encarcelados o ejecutados, y en agosto del año siguiente se anunció que el ex emperador había fallecido a consecuencia de una insuficiencia respiratoria, aunque las causas de su muerte generaron controversia.

TODAS LAS RELIGIONES SON IGUALES

EL CAO DAI ASPIRA A UNIFICAR TODAS LAS FES

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Ngo Van Chieu

CUÁNDO Y DÓNDE
Desde 1926, Vietnam

ANTES
Siglo VI A.C. En China, Confucio enseña una filosofía de moralidad, respeto, justicia y sinceridad.

Siglo III A.C. El budismo, que Sidarta Gautama ha fundado en India, llega a China.

Siglo I A.C. Jesús, que el Cao Dai venera como santo, promete regresar a la tierra para cumplir los designios de Dios para la humanidad.

Siglo VI Mahoma recibe el Corán y afirma que es una renovación del mensaje entregado a Moisés y a Jesús.

DESPUÉS
1975 El régimen comunista de Vietnam prohíbe el Cao Dai.

1997 El Cao Dai es reconocido por las autoridades vietnamitas.

En 1920, el funcionario vietnamita Ngo Van Chieu afirmó que el Ser Supremo se había comunicado con él durante una sesión de espiritismo para informarle de que había llegado la hora de unificar todas las religiones del mundo en una. Dios, que se refería a sí mismo como Cao Dai («Palacio supremo» o «Altar») le dijo que, en el pasado, había revelado su mensaje a través de profetas en dos periodos de revelación y salvación que habían dado lugar a todas las religiones principales del mundo. Para este tercer periodo había decidido revelar su verdad mediante ceremonias espiritistas. Ngo Van Chieu, junto con otros que habían recibido revelaciones similares, fundaron la Dai Dao Tam Ky Pho Cao Do («religión del tercer gran periodo de revelación y salvación»), más conocida como Cao Dai.

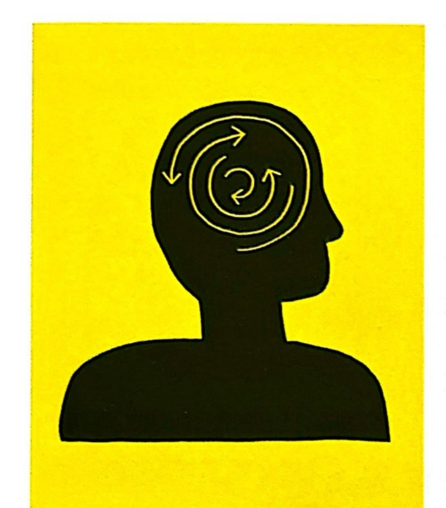
El Cao Dai combina elementos de varias religiones, sobre todo del budismo y de la filosofía confuciana, y venera a los profetas de todas las religiones principales, junto a figuras más sorprendentes, como Juana de Arco, Shakespeare, Víctor Hugo o Sun Yat-Sen. El fin del Cao Dai es lograr la paz mundial gracias a la unificación de todas las fes del mundo, lo que eliminaría las diferencias religiosas que llevan a la agresión. A pesar de este propósito, a mediados del siglo XX el Cao Dai se asoció al nacionalismo vietnamita y participó en la resistencia política y militar contra el colonialismo francés y, posteriormente, contra el comunismo. ■

La multiplicidad de religiones hace que la humanidad no siempre viva en armonía. Por eso he decidido unirlas a todas [...] en una sola.
Mensaje de Dios a Ngo Van Chieu

Véase también: Conciencia de Dios 122–123 ▪ El mensaje de Jesús al mundo 204–207 ▪ Orígenes del movimiento Ahmadía 284–285 ▪ La revelación bahaí 308–309

HEMOS OLVIDADO NUESTRA VERDADERA NATURALEZA

DESPEJAR LA MENTE CON LA CIENCIOLOGÍA

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
L. Ron Hubbard

CUÁNDO Y DÓNDE
Desde 1952, EE UU

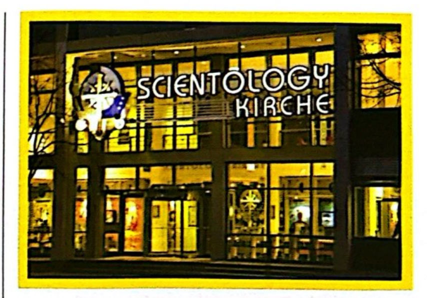
ANTES
1950 L. Ron Hubbard crea la Fundación Hubbard de Investigación Dianética y publica un artículo sobre dianética en la revista de ciencia ficción *Astounding Science Fiction*, al que sigue su libro *Dianética: el poder del pensamiento sobre el cuerpo.*

DESPUÉS
1982 Fundación del Centro de Tecnología Religiosa, que supervisa la tecnología de la cienciología. Algunos miembros creen que esto va en contra de los principios originales de la cienciología y forman la Zona Libre, un grupo independiente.

1993 Reconocimiento de la cienciología como religión en EE UU.

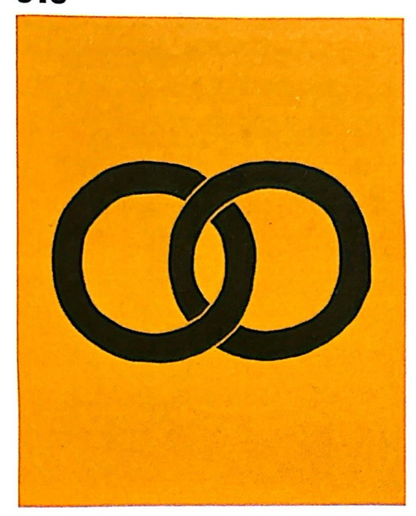
La cienciología es una filosofía religiosa que evolucionó a partir de la obra sobre dianética del escritor de ciencia ficción L. Ron Hubbard en las décadas de 1930 y 1940. Era un sistema de autoayuda basado en elementos de psicoterapia y que insistía en el afrontamiento de las experiencias traumáticas del pasado para alcanzar la rehabilitación espiritual. Este proceso terapéutico, conocido como «auditación», es una de las bases de la cienciología.

Sus seguidores creen que la verdadera naturaleza espiritual del ser humano está encarnada en un espíritu eterno llamado *thetán*, que renace continuamente en forma humana y que, por tanto, ha perdido su verdadera naturaleza espiritual. En auditaciones individuales donde los auditores usan un «E-metro» (instrumento diseñado por Hubbard para detectar la corriente eléctrica), se puede despejar la mente inconsciente de las imágenes traumáticas, conocidas como engramas, y recuperar el estado de *clear*, o la verdadera identidad espiritual. A través de varios niveles de auditación, se alcanza el de *thetán operante* y se redescubre el potencial original. Hubbard intentó atraer a personajes famosos, y esto, junto al alto coste de las auditaciones individuales y de los materiales de estudio, dio lugar a acusaciones de que la cienciología era una secta con fines lucrativos. Tras largos procesos judiciales en EE UU y otros países, ha alcanzado el estatus de religión en algunas partes del mundo, donde está exenta de impuestos, aunque muchos países aún no la reconocen. ■

Sede de la cienciología en Berlín, con la cruz de ocho puntas que representa las ocho «dinámicas de la existencia» definidas en la teología cienciológica.

Véase también: La realidad última 102–105 ▪ Escapar del ciclo eterno 136–143 ▪ Purgar el pecado en la Iglesia de la Unificación 318

UN MUNDO LIBRE DE PECADO GRACIAS AL MATRIMONIO

PURGAR EL PECADO EN LA IGLESIA DE LA UNIFICACIÓN

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Sun Myung Moon

CUÁNDO Y DÓNDE
Desde 1954, Corea del Sur

ANTES
Siglo I Según san Pablo, toda la humanidad heredó el pecado original, y el matrimonio es un estado sagrado.

Desde el siglo II Los primeros padres de la Iglesia formulan la doctrina del pecado original, pero debaten sobre si el mayor responsable fue Adán o Eva.

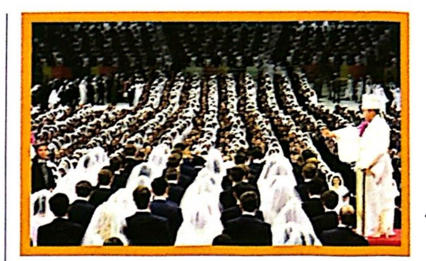
Siglo IV San Jerónimo usa el ejemplo de Jesús para defender el celibato como el estado ideal para una vida santa.

Siglo VII La idea de que María, la madre de Jesús, también fue concebida sin pecado original adquiere fuerza.

Siglo XVI Según Lutero, todos los seres humanos han nacido pecadores, excepto María, la madre de Jesús.

Myung Moon fundó la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, más conocida como Iglesia de la Unificación, en Seúl (Corea del Sur) en 1954. Su familia se había convertido del confucianismo al cristianismo cuando él tenía diez años y, durante la adolescencia, Moon tuvo una visión en la que Jesús le pedía que completara su misión redentora.

Con este objetivo, Moon fundó la Iglesia de la Unificación, que concibió como una confesión cristiana basada en la Biblia y en su propio libro titulado *El Principio Divino*, pero con una interpretación radicalmente distinta del relato cristiano de la caída que llevó al pecado original: Moon creía que la relación espiritual de Eva con Satanás antes de su relación sexual con Adán llevó a que toda su progenie naciera con una naturaleza defectuosa y pecadora, y que, lo más importante, Jesús vino para corregirlo, pero fue crucificado antes de poder casarse, por lo que solo consiguió una redención parcial.

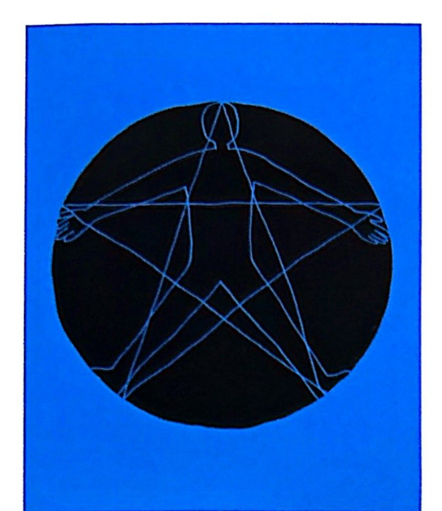

Cientos de parejas participan en las ceremonias de «bendición del matrimonio». No son bodas legales, pero se cree que liberan del pecado original a los hijos del matrimonio.

Hijos nacidos sin pecado

Según Moon, el camino a la redención completa de la humanidad empezaría con su propio matrimonio con Hak Ja Han en 1960, al que seguirían bodas en masa y rededicaciones, que se han convertido en las ceremonias fundamentales de su iglesia. Los hijos de estos matrimonios, a los que se prohíbe el sexo premarital y extramarital, nacen sin naturaleza pecaminosa y, por lo tanto, anuncian el advenimiento de un mundo libre de pecado. ■

Véase también: La batalla entre el bien y el mal 60–65 ▪ La sabiduría está en el hombre superior 72–77 ▪ San Agustín y el libre albedrío 220–221

LOS ESPIRITUS DESCANSAN EN LA TIERRA DE VERANO

LA WICCA Y EL «OTRO MUNDO»

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Gerald Gardner

CUÁNDO Y DÓNDE
Desde la década de 1950, Reino Unido

ANTES
Era precristiana Las mitologías celtas y nórdicas incluyen la idea de mundos de ultratumba, como Asgard, donde está el Valhalla nórdico.

Siglo xix Espiritistas y teosofistas denominan Tierra de verano a un plano astral donde reposan las almas virtuosas.

Década de 1920 La antropóloga Margaret Murray publica trabajos sobre la persecución cristiana de las brujas e identifica la brujería con religiones paganas ajenas a las sectas satánicas.

DESPUÉS
Década de 1970 En EE UU, los practicantes de la brujería diánica incorporan el feminismo a la wicca.

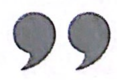
La wicca es probablemente la más conocida de las religiones neopaganas del siglo xx. Se originó en Inglaterra, y Gerald Gardner, un funcionario jubilado, la popularizó en la década de 1950. Aunque se refería a la religión como brujería y a sus seguidores como «los wica», la versión que fundó y sus ramas se conocen hoy como wicca.

Las creencias wiccanas se centran en los principios de lo masculino y lo femenino, encarnados en el Dios Astado y la Diosa Madre, que se complementan, y en la existencia de «otro mundo», conocido como Tierra de verano (o del eterno verano), donde los espíritus viven tras la muerte. Muchas ramas de la wicca creen en la reencarnación y ven la Tierra de verano como un lugar donde las almas descansan y pueden examinar su vida anterior a fin de prepararse para la venidera. Los wiccanos pueden comunicarse con estas almas mediante ceremonias mágicas similares a las espiritistas en las que se usan médiums y la güija, aunque esta práctica no es universal. Pese a que creen en la vida después de la muerte, consideran importante aprovechar al máximo la vida presente mediante rituales basados en la naturaleza, por ejemplo, la celebración de las estaciones y de ritos de paso como la iniciación o la presentación (parecida al bautismo) y el matrimonio o la unión sexual.

Debido a supuestas similitudes con el satanismo (por ejemplo, el Dios Astado), la wicca suele confundirse con sectas de magia negra y, hasta hace poco, ha sido objeto de prejuicios y persecución, sobre todo en los países cristianos. ■

No recuerdo mis vidas pasadas con claridad; ojalá pudiera.
Gerald Gardner

Véase también: Animismo en sociedades primitivas 24–25 ■ El hombre y el cosmos 48–49 ■ El poder de la gran diosa 100

LOS PENSAMIENTOS NEGATIVOS SON GOTAS DE LLUVIA EN UN OCEANO DE SERENIDAD

HALLAR LA PAZ INTERIOR CON LA MEDITACIÓN

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Maharishi Mahesh

CUÁNDO Y DÓNDE
Desde 1958, Europa

ANTES
Desde 1700 a.C. Las primeras prácticas védicas indias incluyen técnicas de meditación.

Desde el siglo vi a.C. El budismo, en India, y el confucianismo, en China, practican la meditación.

Siglo xix En Europa crece el interés por la filosofía oriental, la meditación budista e hinduista y el yoga.

DESPUÉS
1967 Los Beatles conocen a Maharishi Mahesh en Londres y visitan su *ashram* en India para formarse en MT.

1976 La MT promueve su programa «Siddhi» y afirma que quienes la practican pueden levitar.

En 1958, el yogui Maharishi Mahesh viajó a Occidente para enseñar meditación trascendental (MT) con la intención, en principio, de fundar un movimiento de resurgimiento hinduista. Desarrolló sus métodos a partir de las técnicas de meditación hinduista con mantras, con un fin similar: trascender los confines de la conciencia física para acceder a una fuerza creativa.

Cultivar la paz interior

La práctica de la MT consiste en sentarse a meditar durante veinte minutos dos veces al día, utilizando un mantra personal. Se cree que esto conduce a un mayor bienestar psicológico y físico, y al desarrollo del potencial creativo, y que permite a la persona experimentar la «comunión con el manantial de la vida» y superar los pensamientos negativos, que devienen meras «gotas de lluvia que caen en el océano de la serenidad personal».

Al principio se animó a los iniciados en la MT a agradecer a las deidades hinduistas el conocimiento que subyace al método y al estudio de los Vedas y el *Bhagavad-Gita*. Actualmente, quienes enseñan MT la presentan como un método científico para el crecimiento personal y abierto a todos. Las técnicas de MT también han sido adoptadas por empresas e incluso consultorios médicos, por lo que se plantea la cuestión de si debe considerarse una religión o una forma de terapia basada en técnicas tradicionales indias. ■

El yogui Maharishi Mahesh fundó la MT como el movimiento de Regeneración Espiritual. Hoy en día se trata de un movimiento organizado con sede en Países Bajos.

Véase también: Disciplina física y mental 112–113 ■ Una comprensión que trasciende las palabras 160–163 ■ Cultivar la energía vital con el Falun Dafa 323

LO QUE ES CIERTO PARA MI ES LA VERDAD

UNA FE ABIERTA A TODAS LAS CREENCIAS

EN CONTEXTO

MOVIMIENTO CLAVE
Unitarismo universalista

CUÁNDO Y DÓNDE
Desde 1961, EE UU y Canadá

ANTES
Siglo VI a.C. Confucio afirma que la virtud no desciende del cielo, sino que puede cultivarse dentro de uno mismo.

Siglo I Jesús afirma que el reino de Dios está abierto a todos quienes le acepten, lo que enfurece a los judíos, que se consideran el pueblo elegido.

Siglo XVI El cristianismo protestante sustituye la autoridad de Roma por el autoexamen espiritual.

Siglo XIX El bahaísmo es una de las primeras nuevas religiones «universalistas», abiertas a todos.

Siglo XX El Cao Dai se basa en el principio de que todas las religiones son iguales.

La Asociación Unitaria Universalista (UUA) se fundó en 1961 a raíz de la fusión de dos movimientos originados en el siglo XIX: la Iglesia Universalista de América y la Asociación Unitaria Americana. Aunque procedía de una tradición cristiana y algunos de sus miembros también tienen creencias de naturaleza cristiana, la UUA aspira a ser una «religión sin credo y sin doctrina, que afirma la libertad de creencias de cada persona». Los miembros reconocen la necesidad de una dimensión espiritual y religiosa en la vida y creen que todos podemos aprender de todas las religiones. Insisten más en la búsqueda humanista de la verdad y del sentido de la vida que en la creencia en un ser supremo o en la salvación tras la muerte. De hecho, algunos son agnósticos e incluso ateos.

Para los unitarios universalistas, la experiencia personal, la conciencia y la razón conforman la base de la fe; por tanto, hay que respetar todas las opiniones y creencias. El concepto de respeto permea la filosofía de la UUA y de sus «siete principios»: la valía y dignidad inherentes a todas las personas; la justicia, la equidad y la compasión en las relaciones humanas; la aceptación mutua y el fomento del crecimiento espiritual en nuestras congregaciones; la búsqueda responsable y libre de la verdad y del sentido; el derecho de conciencia y el uso del proceso democrático en las congregaciones y en la sociedad en general; la meta de una comunidad mundial con paz, libertad y justicia; el respeto por la trama interdependiente de todo lo existente, de la cual formamos parte. ■

La libertad de la mente es el principio de las demás libertades.
Clinton Lee Scott

Véase también: Conciencia de Dios 122–123 ▪ Utilidad de la oración 246–247 ▪ La revelación bahaí 308–309 ▪ El Cao Dai aspira a unificar todas las fes 316

CANTAR «HARE KRISHNA» LIMPIA EL CORAZON

LA DEVOCIÓN AL DULCE SEÑOR

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

CUÁNDO Y DÓNDE
Desde la década de 1960, EE UU y Europa occidental

ANTES
Siglo IV A.C. Primeros indicios del culto a Krishna, una figura clave de la épica hindú que aparece como avatar del dios Vishnu en el *Mahabharata*.

Siglo VI El hinduismo surge a partir de la tradición de devoción religiosa *bhakti*.

Siglo XVI El movimiento indio Gaudiya Vaishnava considera a Krishna la forma original de Dios, es decir, la fuente de Vishnu, no su avatar.

1920 Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada funda la Gaudiya Math, una organización que difunde el mensaje del Gaudiya Vaisnava por todo el mundo.

El movimiento Hare Krishna o Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna (ISKCON) es conocido sobre todo por la práctica de cantar el Maha Mantra. Hunde sus raíces en el movimiento hinduista Gaudiya Vaishnava, fundado por Chaitanya Mahaprabhu (1486–1534) y cuyos creyentes utilizan prácticas devocionales, o *bhakti*, para complacer al dios Krishna, a quien consideran la personalidad suprema de la divinidad, y desarrollar una relación amorosa con él.

El Maha Mantra

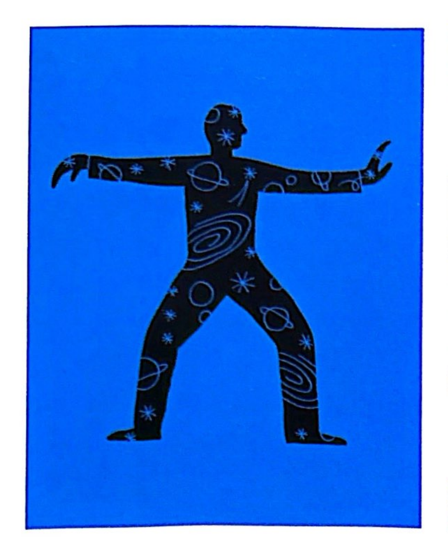
El mantra se canta para despejar la mente y limpiar el corazón. La repetición del nombre sagrado permite que en el corazón, libre de las distracciones de la conciencia sensual o física, surja la «conciencia de Krishna». El canto «Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare» invoca a la energía de Dios (Hare), al «supremamente atractivo» (Krishna) y al «mayor placer eterno» (Rama). Chaitanya enseñó que cualquier persona que utilizara este mantra, incluso los nacidos fuera del sistema de castas hindú, podría alcanzar la conciencia de Krishna. En la década de 1960, uno de los seguidores de Chaitanya, A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, viajó a EE UU y fundó la ISKCON. Sus ideas hallaron eco en la cultura hippy y en el interés renovado por la espiritualidad oriental, y llegaron a Europa después de que las popularizaran famosos como los Beatles. ■

Krishna proporciona todo lo que necesitamos para traer a nuestras vidas el mundo espiritual.
A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Véase también: Un mundo racional 92–99 ▪ Devoción mediante *puyas* 114–115 ▪ Budas y bodhisattvas 152–157 ▪ Ritual y repetición 158–159

EL QIGONG NOS PERMITE ACCEDER A LA ENERGIA COSMICA

CULTIVAR LA ENERGÍA VITAL CON EL FALUN DAFA

EN CONTEXTO

FIGURA CLAVE
Li Hongzhi

CUÁNDO Y DÓNDE
Desde 1992, China

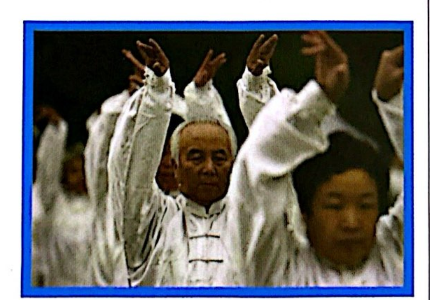
ANTES
***C.* 2000 A.C.** Desarrollo en China de ejercicios de movimiento y respiración para la meditación, que luego recibirán el nombre colectivo de qigong.

Siglo V A.C. En China, el taoísmo, el confucianismo y el budismo incorporan los ejercicios del qigong.

Década de 1950 El gobierno comunista chino integra las técnicas del qigong en un programa laico de mejora de la salud.

DESPUÉS
Década de 1990 Li Hongzhi se traslada a EE UU; el Partido Comunista Chino declara herético el Falun Dafa; la práctica del qigong es cada vez más popular en Occidente.

Durante la segunda mitad del siglo xx, surgió en China un interés renovado por los ejercicios de meditación conocidos como qigong (o chi kung, «cultivo de la energía vital»). Mientras que las autoridades comunistas la entendieron como un modo de mejorar la salud pública, otros, como Li Hongzhi, vieron en su práctica un significado espiritual. Li Hongzhi fundó el movimiento Falun Dafa (más conocido como Falun Gong) a principios de la década de 1990, y defendía que la práctica del Falun Gong («práctica de la rueda de la ley») no solo era un modo de cultivar la energía vital, sino también un modo de poner a sus practicantes en contacto con la energía del universo y elevarlos a niveles de existencia superiores.

Los ejercicios de qigong recuperan o reequilibran el *qi* (o *chi*), la fuerza vital, mediante movimientos controlados, respiraciones y conciencia mental.

En su libro *Girando la rueda del Fa*, describe cinco ejercicios básicos para cultivar la mente, el cuerpo y el espíritu. Explica que el Falun (la «rueda de la ley») está en la parte inferior del abdomen y que su rotación (en simpatía con la del universo) libera de influencias negativas a quien practica los ejercicios y le permite acceder a la energía cósmica. Estos ejercicios se complementan con una filosofía basada en las virtudes de *zhen-shan-ren* (verdad, benevolencia y tolerancia), parecidas a las ideas tradicionales del confucianismo, el taoísmo y el budismo, y que rigen la conducta de los practicantes del Falun Dafa.

Algunos lo consideran una religión; para otros es una práctica que sigue la tradición china de cultivar mente, cuerpo y espíritu. El Falun Dafa ha atraído a muchos seguidores en China, donde sus matices religiosos han llevado a su prohibición. ■

Véase también: Ajustar el yo con el *tao* 66–67 ▪ Disciplina física y mental 112–113 ▪ Escapar del ciclo eterno 136–143

DIRECTORIO

Pese a la aparente prevalencia del ateísmo en Occidente, el número de personas que profesan algún tipo de creencia religiosa aumenta en todo el mundo. Los adeptos del cristianismo y del islamismo, dos religiones proselitistas, suponen hoy más de la mitad de la población mundial. Otras fes, como el hinduismo, han seguido atrayendo seguidores durante el siglo XXI. Las religiones se extienden por todo tipo de motivos, como la actividad misionera, el crecimiento demográfico o la necesidad de llenar «vacíos de creencias» que aparecen cuando las religiones primigenias o locales empiezan a declinar. Por ejemplo, aunque en África muchos han dejado atrás las creencias tradicionales para incorporarse a las nuevas iglesias cristianas, en Europa, la insatisfacción con el cristianismo y el interés por las ideas orientales han llevado a un aumento moderado del budismo y de otras religiones orientales.

PRINCIPALES RELIGIONES DEL MUNDO

NOMBRE	ORIGEN	FUNDADOR	DIOS	ADEPTOS
Bahaísmo	Teherán (Persia), 1863	Baha Allah	Un solo Dios, revelado en varias religiones	5–7 millones
Budismo	Noreste de India, *c.* 520 a.C.	Sidarta Gautama, o Buda	El theravada es no teísta; el mahayana venera al Buda y a los bodhisattvas	376 millones
Cao Dai	Vietnam, 1926	Ngo Van Chieu	Un solo Dios, y reverencia por los fundadores de otras religiones	8 millones
Cristianismo	Judea, *c.* 30 d.C.	Jesucristo	Un solo Dios, con tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo	2000 millones
Confucianismo	China, siglos VI–V a.C.	Confucio	Ninguno, aunque Confucio creía en el «gran *tao*», el origen de todo	5–6 millones
Falun Dafa	China, 1992	Li Hongzhi	Muchos dioses y seres espirituales	10 millones
Hinduismo	India, prehistoria	Indígena	Muchos dioses, manifestaciones de una realidad suprema	900 millones
Iglesia de Cristo, Científico	Massachusetts (EE UU), 1879	Mary Baker Eddy	Un solo Dios, sin distinción de personas	400 000

NOMBRE	ORIGEN	FUNDADOR	DIOS	ADEPTOS
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones)	Nueva York (EE UU), 1830	Joseph Smith	Tres seres distintos: Dios, el Padre; Jesucristo, el Hijo; y el Espíritu Santo	13 millones
Iglesia de la cienciología	California (EE UU), 1954	L. Ron Hubbard	Ninguno	Número desconocido
Iglesia de la Unificación	Corea del Sur, 1954	Sung Myung Moon	Dios, el padre celestial de toda la humanidad	3 millones (cifra oficial)
Islamismo	Arabia Saudí, siglo VII d.C.	Mahoma	Un solo Dios: Alá	1500 millones
Jainismo	India, *c.* 550 a.C.	Mahavira	No hay dioses, pero se veneran seres divinos	4 millones
Judaísmo	Israel, *c.* 2000 a.C.	Abraham, Moisés	Un solo Dios: Yahvé (YHWY)	15 millones
Rastafarismo	Jamaica, década de 1930	Haile Selassie I	Un solo Dios: Jah, encarnado en Jesús y en Haile Selassie	1 millón
Santería	Cuba, principios del siglo XIX	Ninguno. Es una fe sincrética	Más de 400 deidades	3–4 millones
Sijismo	Punyab (India), 1500 d.C.	Gurú Nanak	Un solo Dios	23 millones
Sintoísmo	Japón, prehistoria	Indígena	Muchos dioses y espíritus o *kami*	3–4 millones
Taoísmo	China, *c.* 550 a.C.	Lao-Tsé	El *tao* impregna todo	20 millones
Tenrikyo	Japón, 1838	Nakayama Miki	Dios Padre-Madre	1 millón
Testigos de Jehová	EE UU, 1872	Charles Taze Russell	Un solo Dios	7 millones
Wicca	Gran Bretaña, década de 1950	Gerald Gardner	Normalmente, dos: la Triple Diosa y el Dios Astado	1–3 millones
Zoroastrismo	Persia; siglo VI a.C.	Zoroastro	Un solo Dios (Ahura Mazda), pero se acepta el dualismo	200 000

RAMAS DEL HINDUISMO

Se cree que el hinduismo surgió en el valle del Indo (Pakistán y noroeste de India) hace más de 3000 años. Hoy cuenta con casi 1000 millones de adeptos, la mayoría en India. Todos los hinduistas veneran a un ser supremo cuya identidad varía en función de cada rama o secta. Existen cuatro ramas principales: vishnuismo, cuyo dios es Vishnu; shivaísmo, que venera a Shiva; shaktismo, que venera a la diosa Shakti; y smartismo, cuyos fieles pueden elegir deidad. Estas, y otras ramas del hinduismo, comparten muchas características; los Vedas (pp. 94–99) son sus textos más sagrados, y una de las principales creencias es que la conducta de la persona influye sobre su futuro, en un ciclo infinito de nacimiento, muerte y renacimiento.

VISHNUISMO

c. 600 a.C., India

El vishnuismo es la corriente mayoritaria del hinduismo, centrada en el culto a Vishnu como dios supremo. Considerado el protector del universo, Vishnu es una figura sin par por su benevolencia. Se dice que dio vida a Brahma, el creador, que se sienta en una flor de loto en el ombligo de Vishnu, y que mantiene y protege todo lo que Brahma crea. Además de inspirar devoción por sí mismo, también se le venera en la forma de sus avatares, Rama y Krishna. Los vishnuitas anteponen la devoción a la doctrina, y su objetivo final es escapar del ciclo de reencarnaciones para alcanzar una existencia puramente espiritual en presencia de Vishnu.

SHIVAÍSMO

c. 600 a.C., India

El shivaísmo, una de las cuatro confesiones principales del hinduismo, sostiene que Shiva es el dios supremo. Una de las creencias hinduistas básicas es que las divinidades superiores tienen la capacidad de reconciliar las dualidades, y los shivaítas (adoradores de Shiva) creen que Shiva encarna la unión de opuestos como ninguna otra. Abarca muchas dualidades, como la vida y la muerte, el tiempo y la eternidad, la destrucción y la creación, y adopta múltiples formas. Una de sus representaciones más conocidas es como Nataraja, el rey de la danza: después de haber destruido el universo, baila su recreación portando el fuego (símbolo de destrucción) y un tambor (el primer sonido tras la creación). El shivaísmo cuenta con varios subgrupos; en la actualidad está extendido en India, Nepal y Sri Lanka, y su influencia llega hasta Indonesia y Malasia.

SHAKTISMO

siglo v d.C., India

El shaktismo es una de las principales confesiones del hinduismo. Según la fe hinduista, el *shakti* es el poder divino que crea y mantiene la creación. La «gran diosa» (conocida como Devi o Mahdevi) que encarna el *shakti* también recibe a menudo este nombre, y los que la veneran se denominan *shaktis* (p. 104). Aunque las raíces del culto a divinidades femeninas en India se remontan a las primeras civilizaciones del valle del Indo, se cree que el shaktismo apareció como movimiento organizado en el siglo v d.C. La diosa del shaktismo tiene muchos nombres y apariencias (temible, colérica, benevolente y acogedora), pero todas la señalan como una manifestación del poder y la energía divinos. Los textos sagrados de esta rama hinduista son los Vedas, los Shakta Agamas y los Puranas. Algunos devotos intentan acercarse a la diosa mediante el yoga, las *puyas* y ritos tántricos (pp. 112–115).

LAS DARSHANAS

siglos ii–xiii, India

Aunque los seguidores de ramas teístas, como el vishnuismo, el shivaísmo o el shaktismo, veneran a deidades concretas, el hinduismo también cuenta con seis escuelas, o *darshanas*, que se centran en la filosofía e insisten en la divinidad absoluta, o Brahman, el gran «yo» que debe realizarse para liberarse de la reencarnación. Las *darshanas*

siguen textos sagrados escritos a principios de la historia india, y cada rama alude a una esfera distinta. Las seis *darshanas* son: samkhya (cosmología), yoga (naturaleza humana), *vaisheshika* (leyes científicas), nyaya (lógica), mimamsa (ritual) y vedanta (metafísica y destino).

SMARTISMO
siglo IX, India

El nombre de smartas que reciben los adeptos de una de las cuatro grandes corrientes del hinduismo procede de la palabra sánscrita *smriti*, que alude a una colección de textos sagrados hindúes. Esta rama hinduista ortodoxa bebe de la filosofía vedanta advaíta (que propone la unidad del yo y Brahman) y de las enseñanzas del monje filósofo Adi Shankara, a quien se considera fundador de este movimiento en India, en el siglo IX. Sus seguidores respetan las normas de conducta establecidas en textos antiguos, los sutras, y veneran al ser supremo en cualquiera de sus formas, ya sea Shiva, Shakti, Vishnu, Ganesa o Virya, por lo que se les considera liberales y no sectarios.

LINGAYATISMO
siglo XII, India meridional

Los lingayats reciben su nombre del lingam, el emblema del dios Shiva que los devotos llevan alrededor del cuello. Se cree que el movimiento fue iniciado en el sur de India en el siglo XII por el maestro y reformista religioso Basava. Los lingayats se distinguen por su culto a Shiva como dios único; en su creencia monoteísta, Shiva y el yo son una misma cosa. Además, rechazan la autoridad de la casta de los brahmanes y de los Vedas, los textos sagrados, y promueven la igualdad y la reforma social. El movimiento tiene muchos seguidores en India meridional.

SWAMINARAYAN SAMPRADAY
principios del siglo XIX, India occidental

El reformista religioso Swami Narayan fundó este movimiento a principios del siglo XIX, fundamentalmente como respuesta a la supuesta corrupción de otros grupos hinduistas. Los rituales, la observancia y las oraciones se basan en la tradición y en las enseñanzas del fundador. El propósito de seguir estos códigos morales y espirituales en la vida cotidiana es convertirse en un *satsangi* (fiel) perfecto, y de este modo alcanzar la redención última. Cuenta con varios millones de seguidores en todo el mundo.

BRAHMOÍSMO
1828, Calcuta (India)

El brahmoísmo es un movimiento reformista que se remonta a la Brahmo Samaj (Sociedad Divina), fundada por Ram Mohan Roy en Calcuta en 1828 con el objetivo de reinterpretar el hinduismo en la era moderna. Difiere del hinduismo ortodoxo por su veneración a una deidad única, universal e infinita. Rechaza la autoridad de los Vedas (pp. 94–99) y, en algunos casos, la creencia en avatares (encarnaciones de deidades) y en el *karma* (consecuencias de la conducta pasada). Una de sus características fundamentales es la reforma social. El brahmoísmo cuenta con seguidores en Bengala (India) y Bangladesh.

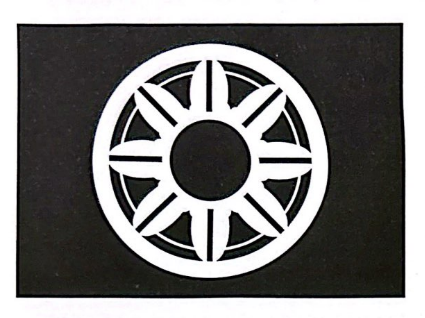
ARYA SAMAJ
1875, India

El Arya Samaj es un movimiento reformista religioso y social moderno fundado por Swami Dayananda, un líder religioso que quería reafirmar la autoridad suprema de los antiguos textos hindúes, los Vedas (pp. 94–99), y construyó varias escuelas en India a finales del siglo XIX, con la intención de promover la cultura védica. En la actualidad siguen vigentes proyectos similares, como la fundación de facultades y orfanatos, así como actividades orientadas a la reforma social y al alivio de la injusticia y la adversidad. Aunque el Arya Samaj se opone al sistema de castas, se ha criticado su intolerancia hacia otras fes. Mantiene las doctrinas del *karma* y el *samsara*, así como la importancia de los rituales vinculados a los principales acontecimientos de la vida. Es popular en el norte y el oeste de India.

SEGUIDORES DE SATHA SAI BABA
1950, India

Sathyanarayana Rajuin (1926–2011) alcanzó la fama por sus milagros. A los 14 años de edad entró en trance después de que le picara un escorpión; al despertar afirmó ser la reencarnación del gurú Shirdi Sai Baba, y desde entonces se le conoció como Sathya Sai Baba. Su fama se extendió en la década de 1950 gracias a sus milagros y atrajo a varios millones de seguidores, que se guían por cuatro principios: verdad *(satya)*, deber *(dharma)*, paz *(shanti)* y amor divino *(prema)*. A diferencia de muchos hindúes, no asignó un *dharma* concreto a cada clase social por considerar que todas son iguales.

RAMAS DEL BUDISMO

El budismo, que cuenta con seguidores en muchas partes del mundo, nació en el norte de India hace más de 2500 años a raíz de las enseñanzas de Sidarta Gautama, el Buda por excelencia. Se desarrolló en paralelo con el hinduismo, que entonces produjo algunos de sus textos filosóficos más profundos y abstractos, y se rige por ideas, no por dioses y doctrinas. Su fin es guiar a la persona hacia la iluminación, o liberación espiritual del cuerpo terrenal. El mismo Buda enseñó que cualquier medio que permitiera alcanzar ese fin era válido, y por ello, a medida que se extendía, el budismo se diversificó para adaptarse a las tradiciones de culto locales. Hoy adopta diversas formas, desde las más ascéticas hasta las más ritualizadas.

BUDISMO THERAVADA

siglo VI A.C., norte de India

Es una de las dos formas principales de budismo (la otra es el mahayana), la más antigua que ha llegado a nuestros días, y se considera la más cercana a la *dhamma*, las enseñanzas originales de Buda. En la actualidad se practica en Tailandia, Laos, Camboya y Myanmar. Uno de sus puntales es la *shanga*, o comunidad monástica. Los monjes (y monjas, aunque estas tienen un estatus inferior) poseen muy pocos bienes y viven en alojamientos austeros. Siguen el óctuple sendero y los cinco preceptos (pp. 136–143), viajan de pueblo en pueblo y enseñan la *dhamma* y las escrituras del Canon Pali. Su principal actividad es la meditación, que practican para vaciar la mente del yo y acercarse al nirvana (la iluminación perfecta). Aunque el ideal es una vida plenamente monástica, los seglares también tienen su espacio en el budismo theravada. Desempeñan una función importante, ya que contribuyen al sustento de los monjes en su búsqueda de un modo de vida ascético; por ejemplo, les proporcionan alimentos a cambio de bendiciones y enseñanzas.

BUDISMO MAHAYANA

siglos III–II A.C., noroeste de India

El budismo mahayana («gran vehículo») es una de las dos formas principales de budismo. Se extendió hacia el este desde India y en la actualidad se practica en amplias zonas de Asia, como China y Corea. A diferencia de los budistas theravada, quienes creen que la iluminación total supone el fin de esta vida, los mahayana creen que Buda ha permanecido eternamente presente en nuestro mundo para guiar a otros hacia la iluminación. En esta tradición, el objetivo no es la iluminación, sino ayudar a otros en su camino espiritual. Todas las personas pueden ser budas, y se venera como bodhisattvas (seres de sabiduría e iluminación) a quienes se han acercado al nirvana y que, además de compasión, poseen seis perfecciones o virtudes: generosidad, moralidad, paciencia, energía, concentración y sabiduría.

BUDISMO DE LA TIERRA PURA

siglo VII, China

El budismo de la Tierra Pura surgió en China a partir de la tradición mahayana y actualmente cuenta con diversos movimientos en China y Japón. Todos se centran en la devoción a Amitabha, el Buda de la luz infinita, de quien se dice que gobierna un paraíso, la Tierra Pura. Mediante diversas técnicas espirituales, los fieles pueden escapar del ciclo de muerte y reencarnación para morar con él en la Tierra Pura y allí alcanzar la iluminación. Su texto principal es el *Sutra del loto*, del siglo I, que afirma que el único camino verdadero es la devoción a Amitabha.

BUDISMO TIBETANO

siglo VII, Tíbet

Los misioneros indios introdujeron el budismo en el Tíbet alrededor del siglo VII d.C. Pese a que forma parte de la tradición mahayana (p. anterior), el budismo tibetano siguió una

evolución muy distinta de la de otros países. Cuenta con su orden de monjes y con prácticas religiosas propias, como la devoción a un gurú y el empleo de mandalas, o diagramas simbólicos, para la práctica de la meditación.

Una de sus características más singulares es el método de nombramiento de lamas. Estos maestros espirituales son los más venerados de todos los monjes y se cree que varios de ellos han sido líderes espirituales en vidas anteriores. La sucesión es por reencarnación. Cuando un lama se acerca al final de su vida, da una serie de pistas sobre la identidad de su próxima encarnación; entonces sus seguidores parten en busca del niño que encaje mejor con esas pistas.

BUDISMO TÁNTRICO
siglo VII, India

Su nombre procede de los tantras, textos que se convirtieron en unas herramientas muy poderosas para la búsqueda del estado de buda, ya que explican cómo es posible alcanzar la «naturaleza de buda» con más rapidez que en otras formas de budismo. Las técnicas comprenden rituales, meditación, mandalas e incluso magia. El propósito es reconciliar todos los estados y emociones, ya que forman parte de la naturaleza esencial de buda de todas las personas.

Los budistas tántricos veneran a numerosos budas y bodhisattvas (como, por ejemplo, Amitabha, el Buda de la luz infinita) y ven en cada uno de ellos una manifestación de la naturaleza del buda. Existen escuelas de budismo tántrico en Tíbet, India, China, Japón, Nepal, Bután y Mongolia.

BUDISMO ZEN
siglo XII, Japón

La versión china del budismo (chan) se asentó en Japón en el siglo VI. Allí recibió más tarde el nombre de zen, religión que también ha ejercido un impacto importante en países influidos por la cultura china, como Vietnam, Corea y Taiwán. El budismo zen insiste en la meditación, el logro de la iluminación, el valor de la experiencia por encima de las escrituras y la creencia de que los seres humanos son uno con el cosmos y comparten identidad con todo lo que hay en él.

Para los adeptos, el zen afecta a todos los aspectos de la vida, en las esferas física, intelectual y espiritual. Escribir poesía y crear jardines de rocas minimalistas se consideran actividades especialmente expresivas. Las escuelas zen más conocidas son el rinzai y el soto.

BUDISMO NICHIREN
siglo XIII, Japón

El monje japonés Nichiren fundó esta escuela budista movido por su fe apasionada en el supremo poder espiritual del *Sutra del loto*, una colección de enseñanzas budistas de hacia el siglo I d.C. Frente al resto de formas de budismo, Nichiren creía que la única manera de alcanzar el estado de buda era mediante el estudio del *Sutra del loto* y animaba a sus seguidores a cantar: «Me refugio en el *Sutra del loto* de la ley maravillosa». En Japón todavía hoy continúan apareciendo grupos inspirados en el budismo nichiren, así como nuevos movimientos, como el Soka Gakkai (dcha.), basados en sus enseñanzas.

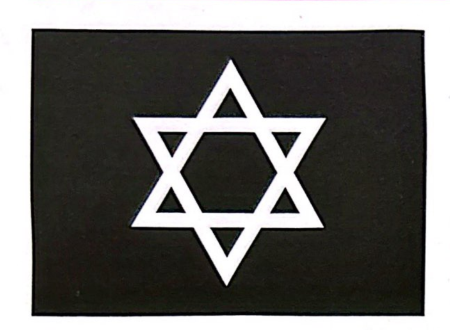
SOKA GAKKAI
1937, Japón

En el año 1937, dos reformadores japoneses, Tsunesaburo Makiguchi y Josei Toda, fundaron una sociedad educativa inspirada en las enseñanzas del monje budista Nichiren. Tras la muerte de Makiguchi en 1944, Toda refundó la organización como secta religiosa y la llamó Soka Gakkai. Al igual que el budismo nichiren, pone énfasis en el *Sutra del loto* y en el canto ritual de las palabras de su título. El movimiento ha atraído a unos 12 millones de seguidores en Japón y en todo el mundo, en parte gracias a un proselitismo tenaz.

COMUNIDAD BUDISTA TRIRATNA
1967, Reino Unido

El monje budista Sangharakshita, nacido en Inglaterra, fundó la Comunidad Budista Triratna, antes conocida como Amigos de la Orden Budista Occidental (AOBO). Tras estudiar la fe en India, regresó al Reino Unido en 1967 con el propósito de enseñar cómo aplicar los preceptos budistas básicos a la vida occidental actual. Pese a que todos sus miembros son ordenados, estos pueden elegir entre la vida monástica o la seglar, y todos ellos se comprometen a varios principios básicos, esto es, buscar el «refugio de las Tres Joyas» (Buda, *dhamma* y *shanga*); el ideal del estado de buda, y la creencia en otras enseñanzas de la tradición budista, que combinan preceptos morales, estudio y devoción. La Comunidad Budista Triratna cuenta con grupos de seguidores en Europa, Norteamérica y Australasia.

RAMAS DEL JUDAISMO

El judaísmo es la religión de los judíos. Su origen se remonta a alrededor del año 2000 a.C. y, por tanto, es la más antigua de las tres religiones monoteístas con raíces en Oriente Próximo (las otras dos son el cristianismo y el islamismo). Según Moisés, el patriarca a quien Dios entregó las tablas de la ley, los judíos son el pueblo elegido por Dios, que les guía mediante la Torá. Durante gran parte de su historia los judíos han vivido fuera de la tierra de sus antepasados y se asentaron muy lejos del Estado de Israel, lo cual dio lugar a distintas variantes geográficas que interpretan su fe de distintas maneras, en función de la importancia que otorgan a la Torá y a la ley oral en sus creencias y observancias.

JUDAÍSMO ORTODOXO

c. siglo XIII A.C., Canaán

El judaísmo ortodoxo se considera el continuador de la tradición religiosa que apareció en Canaán hace 3000 años y que practicaban los hebreos de la época de Moisés. No es un movimiento único, sino que cuenta con diversas ramas que comparten un conjunto de creencias básicas. La creencia que apuntala la fe es que la Torá (los cinco primeros libros de la Biblia hebrea) contiene las verdaderas palabras de Dios y proporciona orientación en todos los aspectos de la vida. A partir de la Edad Media, el judaísmo ortodoxo se asentó en Europa central y oriental, donde las comunidades judías recibieron el nombre de asquenazíes, por el nombre del patriarca Asquenaz, bisnieto de Noé. Durante varios siglos fueron perseguidos y aislados en guetos o juderías, y millones de ellos murieron durante el Holocausto. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos emigraron a EE UU y posteriormente al Estado de Israel, fundado en el año 1948, donde el judaísmo ortodoxo es la religión oficial. Más del 50% de los judíos practicantes se consideran ortodoxos.

JUDAÍSMO SEFARDÍ

siglo X A.C., península Ibérica

El judaísmo sefardí abarca a los judíos que vivieron en la península Ibérica (Sefarad), ya desde el siglo X a.C., y a sus descendientes. Aunque sometidos a ciertas restricciones, convivieron en relativa paz durante siglos con los cristianos y luego con los musulmanes, cuando estos invadieron la península. Sin embargo, tras la reconquista cristiana, los que se negaron a convertirse fueron expulsados por decreto de España en 1492 y de Portugal en 1497, y huyeron al norte de África, Italia, Francia, Inglaterra, los Países Bajos, el Imperio otomano e incluso América. En la actualidad existen comunidades sefardíes muy activas en Israel, Francia, México, EE UU y Canadá. Muchas creencias fundamentales del judaísmo sefardí coinciden con las del asquenazí ortodoxo, pero el primero insiste más en el misticismo y presenta diferencias significativas en cuanto a la cultura y a la práctica, por ejemplo, en lo que concierne al idioma, la dieta, las fiestas, la oración y el culto.

HASIDISMO

c. 1740, Medzibiz (hoy en Ucrania)

El hasidismo (de *hasid*, «piadoso») es una rama del judaísmo ortodoxo que enfatiza la relación mística con Dios. Sus miembros Los fieles creen que las palabras de la Torá son realineamientos del nombre de Dios, YHVH (Yahvé). Un verdadero hasidí se aparta del mundo, medita, reza y estudia la Torá para acercarse a Dios. Una de sus creencias básicas es que Dios es infinito y a la vez el centro del cosmos.

JUDAÍSMO ORTODOXO MODERNO

finales del siglo XIX, Alemania

El movimiento ortodoxo moderno, o neoortodoxo, surgió como respuesta a la persecución que sufrieron los judíos en Occidente a finales del siglo XIX. Ofrecía un punto medio para

quienes no querían ni aislarse en comunidades ortodoxas ni renunciar a su fe. Aunque seguía las enseñanzas de la Torá, intentó adaptarse a las exigencias del mundo moderno. Para sus seguidores es fundamental la relación con no judíos.

JUDAÍSMO REFORMISTA
1885, Pittsburgh (Pensilvania, EE UU)

Esta corriente, difundida en Europa y Norteamérica, tiene su origen en los esfuerzos llevados a cabo en el siglo XIX para modernizar la liturgia y el culto en Europa. Los judíos reformistas consideran que la Torá es la obra de varios autores inspirados por Dios, no su palabra directa. Han adaptado sus creencias y prácticas para que encajen mejor con el estilo de vida moderno y, por lo tanto, son menos estrictos en la observancia que los judíos ortodoxos. Por ejemplo, los judíos reformistas han abandonado numerosas normas alimentarias tradicionales y han adoptado tradiciones nuevas, como la ordenación de rabinas.

JUDAÍSMO CONSERVADOR
1887, Nueva York (EE UU)

Muchos judíos pensaron que el movimiento reformista de finales del siglo XIX había ido demasiado lejos en su rechazo de la doctrina tradicional. Como resultado, en 1887 se fundó el Seminario Teológico Judío, que desarrolló una rama que preservaba el conocimiento del judaísmo histórico, ejemplificado en la Biblia hebrea y el Talmud. Esta forma de judaísmo, hoy conocida como conservador o masortí, sostiene que la Torá y el Talmud tienen origen divino y que hay que respetar sus leyes; sin embargo, los rabinos tienen mayor libertad para interpretar esas leyes que sus homólogos ortodoxos. Aunque estos han rechazado muchas resoluciones de los conservadores, el movimiento goza de gran popularidad, sobre todo en EE UU.

CIENCIA JUDÍA
1920, Cincinnati (Ohio, EE UU)

A principios de la década de 1920, Alfred G. Moses, Morris Lichtenstein y Tehilla Lichtenstein fundaron en EE UU el movimiento de la Ciencia Judía, considerado a menudo una respuesta a la influencia creciente del movimiento de la Ciencia Cristiana impulsado por Mary Baker Eddy (p. 337) a finales del siglo XIX. Sus seguidores tratan de cultivar una actitud positiva hacia sí mismos y hacia los demás. En lugar de una figura paternal, Dios es considerado una fuente de energía o una fuerza que impregna la totalidad del universo, y el origen y el restaurador de la salud. La autoayuda, la visualización y la oración afirmativa (centrada en un resultado positivo) son fundamentales para la fe y se cree que fomentan el bienestar físico y espiritual. El movimiento acepta la medicina moderna y, a diferencia de la Ciencia Cristiana, el tratamiento convencional.

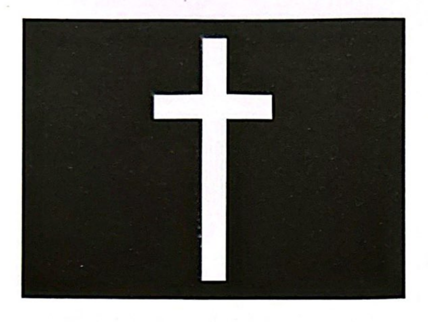
JUDAÍSMO RECONSTRUCCIONISTA
décadas de 1920–1940, Nueva York (EE UU)

Mordecai Kaplan, estadounidense nacido en Lituania, fundó el movimiento reconstruccionista, un enfoque progresista del judaísmo que consideraba una respuesta adecuada a la modernidad. Esta rama del judaísmo entiende que las leyes de la Torá solo son útiles si tienen un propósito claro para el pueblo judío o para la humanidad en general y que, por lo tanto, requieren una reinterpretación continua. Algunos cambios efectuados por el judaísmo reconstruccionista son bastante radicales; por ejemplo, su libro de oraciones del sabbat no menciona a los judíos como «pueblo elegido» y no anuncia un mesías. El movimiento trabaja por un mundo mejor para todos y habitado por mejores personas.

JUDAÍSMO HUMANISTA
1963, Michigan (EE UU)

El rabino Sherwin T. Wine fundó el judaísmo humanista en EE UU, en la década de 1960, con el objetivo de ofrecer a los judíos no religiosos una alternativa no teísta a la religión tradicional. Para los judíos humanistas, el judaísmo es una cultura ética desarrollada por el pueblo judío, sin conexión con Dios. La filosofía igualitaria y humanista de la tradición se refleja en la celebración alegre de la cultura judía: los rituales y ceremonias no teístas están abiertos a todos, judíos y no judíos, e independientemente de su sexo u orientación sexual. La participación en las fiestas religiosas es importante, aunque se omite toda referencia a Dios en los servicios, y los pasajes religiosos se han reescrito desde una perspectiva laica. Anima a sus seguidores a centrarse en la autodeterminación, la autoayuda y la razón para modelar su vida, en lugar de en la intervención de una autoridad divina.

RAMAS DEL CRISTIANISMO

Con más de 2000 millones de fieles, el cristianismo es la religión mayoritaria del mundo, basada en las enseñanzas de Jesucristo recogidas en los Evangelios (los cuatro primeros libros del Nuevo Testamento de la Biblia). Se trata de una religión monoteísta con raíces comunes con el judaísmo, pero los cristianos creen que Jesús fue el mesías prometido en el Antiguo Testamento. Durante siglos fue la religión predominante en Europa, y la colonización europea la extendió por todo el mundo a partir del siglo XV. Diferencias políticas y doctrinales llevaron al cisma de 1054 y a la división del cristianismo en las Iglesias occidental y oriental, y luego en múltiples confesiones tras la Reforma protestante, iniciada en el siglo XVI.

IGLESIA CATÓLICA

siglo I, Roma (Italia)

La Iglesia católica es la iglesia cristiana original y sigue siendo la mayoritaria. Sus líderes, los papas, afirman ser descendientes de san Pedro, que fundó la primera Iglesia cristiana en Roma en el siglo I. Esto conecta al papa con los primeros discípulos de Cristo y le confiere una autoridad única: sus dictámenes sobre los artículos de fe se consideran infalibles.

IGLESIAS MONOFISITAS

siglos III–IV, varios lugares

También llamadas Iglesias de los tres concilios, comprenden la Iglesia copta y las de Siria y Etiopía, así como la apostólica armenia (dcha.), que comparten la creencia en que Cristo tiene una sola naturaleza (inseparablemente humana y divina). Su origen se remonta a los primeros siglos del cristianismo. La Iglesia copta es la iglesia cristiana oficial de Egipto y data del siglo III. La Iglesia etíope se fundó hacia el año 340 como una rama de la copta y mantiene varias prácticas de influencia judía, como observar el descanso del sábado, la circuncisión y algunas prohibiciones alimentarias vinculadas a sus orígenes en Oriente Próximo. La Iglesia siria, o siríaca, cuenta con miembros en el sur de Turquía, Irán, Irak e India, además de en la propia Siria. El culto se lleva a cabo en siríaco, y su liturgia es una de las más ricas de todas las iglesias cristianas.

IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIA

***c.* 294, Echmiadzin (Armenia)**

Armenia fue el primer país que hizo del cristianismo su religión oficial, cuando san Gregorio el Iluminador convirtió al rey Tirídates III a finales del siglo III. Al principio, la Iglesia armenia estuvo próxima a la ortodoxa, pero hacia el año 506 se separó por sus diferencias respecto a la definición de la naturaleza de Cristo. Al igual que las otras iglesias monofisitas, considera que Cristo tiene una naturaleza simultáneamente humana y divina. Los cristianos armenios practican el culto en su propio idioma y utilizan una traducción de la Biblia del siglo V. Sus iglesias son sencillas y cuentan con dos tipos de presbíteros, casados y célibes; solo estos últimos pueden ser obispos.

IGLESIAS ORTODOXAS

1054, Constantinopla (actual Estambul)

Las Iglesias ortodoxas de Europa oriental, los Balcanes y Asia occidental surgieron tras la separación de la Iglesia católica occidental y las Iglesias del Imperio bizantino en el cisma de Oriente, o Gran Cisma, de 1054. La escisión fue consecuencia de diferencias de opinión acerca de la Santísima Trinidad (pp. 212–219). Además, la Iglesia católica tiende a insistir en la naturaleza pecadora de la humanidad, mientras que la ortodoxa oriental reconoce su bondad fundamental; la Iglesia católica hace hincapié en el dogma, mientras que la ortodoxa se centra más en el culto. Todas las Iglesias ortodoxas celebran siete sacramentos, como la católica, pero los llaman misterios. Gran parte de la misa ortodoxa se celebra tras un panel o cortina y fuera de la vista de la congregación, para hacer hincapié en el misterio central de la fe.

LUTERANISMO
década de 1520, Alemania

Los orígenes de la Iglesia luterana se remontan al reformador protestante alemán Martín Lutero (p. 235). El luteranismo se extendió por Europa en los siglos XVI y XVII; para sus seguidores, el único texto doctrinal válido es la Biblia, y la vía para llegar a Dios es la fe en Jesucristo, no las buenas obras. Actualmente existen unas setenta iglesias luteranas, todas bajo el paraguas de la Federación Luterana Mundial.

ANGLICANISMO
1534, Londres (Inglaterra)

La Iglesia anglicana se separó de la católica en el siglo XVI a raíz de los conflictos eclesiásticos y políticos que rodearon la solicitud de Enrique VIII de Inglaterra al papa para obtener el divorcio de Catalina de Aragón. Al principio conservó muchas características católicas, pero luego se vio influida por los reformadores protestantes. Hoy abarca tanto a los que prefieren un ritual elaborado, o «anglocatólicos», como a los «evangélicos», que celebran servicios más sencillos. Comprende treinta iglesias autónomas conocidas como Comunión Anglicana. Todas creen en la importancia de las Escrituras, aceptan una línea continua de obispos (que se remonta a los apóstoles) y celebran dos sacramentos: el Bautismo y la Eucaristía (p. 228).

IGLESIA MENONITA
década de 1540, Países Bajos

Menno Simons, un sacerdote católico holandés que en 1536 se unió a los anabaptistas (un grupo reformador radical), preconizaba la reforma de la Iglesia, el pacifismo y el bautismo solo de los adultos. Sus seguidores, los menonitas, se extendieron por toda Europa. Los menonitas alemanes fueron unos de los primeros colonos norteamericanos, y muchos correligionarios rusos emigraron a EE UU tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy la mayoría vive en Norteamérica y profesa una fe basada en la Biblia. Anuncian la segunda venida de Cristo, llevan una vida devota y conceden gran importancia a la actividad misionera y de ayuda social.

PRESBITERIANISMO
siglo XVI, Escocia

El presbiterianismo se remonta a los reformadores del siglo XVI, como el teólogo francés Juan Calvino (p. 237). Además de en la predestinación, Calvino creía que las comunidades cristianas debían estar gobernadas por los mayores. Esto halló eco en los líderes de la Iglesia de Escocia, que deseaban una mayor implicación de la sociedad en cuestiones religiosas. Los presbiterianos reciben este nombre porque están gobernados por presbíteros (ministros o ancianos), y carecen de obispos. El congregacionismo surgió por motivos similares, sobre todo en Inglaterra, y fue la religión de los Padres Peregrinos de América. A finales del siglo XX, presbiterianos y congregacionistas se unieron para formar la Alianza Reformada Mundial, que considera la salvación un don de Dios.

BAPTISTAS
principios del siglo XVII, Países Bajos e Inglaterra

Los primeros baptistas fueron protestantes ingleses, y Thomas Helwys fundó su Iglesia en Inglaterra en 1612. Las creencias baptistas incluyen la supremacía de la Biblia y que el bautismo debe reservarse a los adultos que pueden profesar su fe. Las iglesias baptistas proliferaron en EE UU y son especialmente populares entre las comunidades negras estadounidenses. Han ganado terreno a nivel internacional y hoy constituyen uno de los grupos cristianos más numerosos.

CUÁQUEROS
c. 1650, Gran Bretaña

Surgieron en el siglo XVII, liderados por George Fox, y deben su nombre a que este ordenó a un magistrado que se estremeciera (*quake* en inglés) ante el nombre del Señor. Carecían de clérigos, sacramentos y liturgia formal porque creían que los amigos (como se llamaban a sí mismos) podían comunicarse directamente con Dios. Se oponían a la guerra y a prestar cualquier tipo de juramento. Fueron muy perseguidos, pero en la actualidad se les admira por sus campañas a favor de la paz, la reforma penitenciaria y la abolición de la esclavitud. Hoy siguen insistiendo en el contacto directo con Dios y se reúnen en silencio hasta que el Espíritu insta a hablar a uno de los presentes.

AMISH
finales del siglo XVII, Suiza

Aunque los amish pertenecen a un estricto grupo protestante nacido en Suiza bajo el liderazgo del ministro menonita Jacob Amman, la mayoría de ellos vive en la actualidad en el este de EE UU. De los varios grupos amish que existen en la actualidad, el más notable es el del Antiguo

Orden, cuyos miembros visten ropas tradicionales antiguas, rechazan los avances como el transporte motorizado, tienen sus propias escuelas y prefieren ayudarse mutuamente a aceptar subsidios estatales. Practican el culto en sus hogares y se turnan para acoger el servicio de los domingos.

HERMANOS MORAVOS
1722, Sajonia (Alemania)

En 1722, el conde alemán Nicolás von Zinzendorf invitó a establecerse en sus tierras de Sajonia a un grupo de protestantes de Moravia (hoy en la República Checa). Eran descendientes de los primeros protestantes, los husitas, seguidores del reformador Jan Hus, que murió quemado en la hoguera en 1415, y recibieron el nombre de hermanos moravos. Los hermanos moravos acuden a las Escrituras en busca de guía en lo que respecta a la fe y a la conducta, y ponen escaso énfasis en la doctrina. Uno de los elementos clave de su culto es el ágape, durante el cual comen juntos. La Iglesia morava es evangélica y envía misioneros por todo el mundo.

METODISMO
décadas de 1720–1730, Inglaterra

John Wesley fundó el metodismo en Inglaterra en el siglo XVIII. Hoy, la Iglesia metodista es una de las cuatro principales de Inglaterra y cuenta con más de 70 millones de fieles en todo el mundo. Los metodistas creen que los cristianos deben vivir según el «método» que define la Biblia, por lo que dan mucha más importancia a esta que a la liturgia. La predicación se considera de especial importancia.

SHAKERS
c. 1758, Gran Bretaña

El nombre de *shakers* procede de los temblores (*shakes*, en inglés) que se experimentan durante el éxtasis religioso. Su fundadora, Ann Lee, declaró haber recibido la revelación de que era la homóloga femenina de Cristo. Perseguida en Inglaterra, huyó junto con sus seguidores a América, donde pusieron en común todas sus posesiones y permanecieron célibes. Aunque el grupo fue popular en el siglo XIX, el número de sus adeptos disminuyó en el siglo XX, y hoy día cuenta con pocos miembros. Sin embargo, se les sigue respetando por su vida austera y el sencillo estilo de mobiliario que crearon.

UNITARISMO
1774, Inglaterra

Los unitarios creen en un solo Dios, pero no en la Santísima Trinidad (pp. 212–219), y buscan la verdad en la experiencia humana en lugar de en la doctrina religiosa. Las ideas unitarias empezaron a aparecer en Polonia, Hungría e Inglaterra en el siglo XVI, pero la primera Iglesia unitaria de Inglaterra no se fundó hasta 1774, y la de EE UU, hasta 1781. El número de fieles descendió durante el siglo XX, pero aún existen congregaciones dinámicas en EE UU y Europa. Las congregaciones son independientes y no cuentan con una jerarquía eclesiástica.

MORMONISMO
1830, Nueva York (EE UU)

El estadounidense Joseph Smith, fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, declaró que un ángel le había guiado hasta unas tablas de oro que contenían la palabra de Dios. Las tradujo en El libro de Mormón (1830), que junto con otros textos mormones y la Biblia conforma las sagradas escrituras de su fe. Smith afirmó el derecho de guiar a su iglesia mediante más revelaciones; así, autorizó la poligamia y declaró que todos los hombres podían convertirse en dioses. Tras su muerte en 1844, los mormones siguieron a un nuevo líder, Brigham Young, hasta Utah, donde conservan una gran influencia.

HERMANOS DE PLYMOUTH
1831, Plymouth (Inglaterra)

Los hermanos de Plymouth empezaron siendo un grupo cristiano que rechazaba la naturaleza sectaria de las iglesias protestantes existentes y buscaba una religión menos formal. Creían que todos debían tener el mismo acceso a la fe y no ordenaban sacerdotes. Eran predicadores apasionados e insistían en la importancia del culto, del estudio de la Biblia y de la obra misionera. En 1848 se escindieron en dos amplios grupos, los hermanos abiertos y los hermanos exclusivos, con diferencias respecto a la interpretación de algunas cuestiones teológicas y por su actitud hacia los forasteros. Hoy se estima en unos dos millones el número de sus miembros en todo el mundo.

CRISTADELFIANOS
1884, Richmond (Virginia, EE UU)

El nombre de cristadelfianos («hermanos de Cristo») refleja el deseo de su fundador, John Thomas, de recuperar la fe de los primeros discípulos de Jesús. Rechazaba incluso el término «cristianismo», porque creía

que las iglesias cristianas habían distorsionado su verdadero mensaje. Los fieles siguen las enseñanzas de Jesús, pero rechazan la doctrina de la Santísima Trinidad y esperan la segunda venida de Cristo. La Iglesia no ordena sacerdotes, y sus miembros no votan ni participan en política y rechazan el servicio militar.

IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA

1863, Battle Creek (Michigan, EE UU)

Los adventistas son cristianos protestantes que creen que la segunda venida de Cristo es inminente. Entonces, Jesús volverá a la tierra, destruirá a Satanás y creará un mundo nuevo. El adventista estadounidense William Miller predijo que este proceso empezaría en 1843: al no ser así, algunos de sus seguidores, dirigidos por James y Ellen White, afirmaron que Jesús había comenzado un juicio preadvenimiento en el cielo, y fundaron la Iglesia en 1863. Sus fieles siguen las normas alimentarias del Antiguo Testamento, rechazan las actividades mundanas (como el juego y el baile) y observan el sabbat los sábados.

EL EJÉRCITO DE SALVACIÓN

1865, Londres (Inglaterra)

En 1865, el predicador metodista William Booth fundó en Londres el Ejército de Salvación. Sin dejar de lado su fe, aspiraba a realizar una obra misionera y social a gran escala y con una organización estricta, inspirada en el ejército. La vocación de la Iglesia es socorrer a los pobres y desfavorecidos; su líder ostenta el título de general y sus pastores o sacerdotes se llaman oficiales y visten de uniforme.

TESTIGOS DE JEHOVÁ

1872, Pittsburgh (Pensilvania, EE UU)

Los testigos de Jehová (pp. 312–313) surgieron de la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia. Creen que Jesús no era Dios, sino la primera creación de Dios. Además, anuncian la llegada del reino de Dios, rechazan el nacionalismo y también dogmas como el de la Trinidad. La Iglesia tiene el fin de convertir a otros y hace proselitismo puerta a puerta.

IGLESIA DE CRISTO, CIENTÍFICO

1879, Boston (Massachusetts, EE UU)

Tras sanar de una herida sin tratamiento médico, Mary Baker Eddy consagró su vida a revivir el primer ministerio sanador de Jesús. Afirmó ser capaz de curar a enfermos y creía que aquellos que entienden el vínculo entre Dios y el amor también pueden convertirse en sanadores. En 1879 fundó la Iglesia de Cristo, Científico, cuyas bases son los escritos de la propia Eddy y la Biblia. En las misas se leen fragmentos de ambos, pero no hay sermones. Hoy, el movimiento de la Ciencia Cristiana cuenta con adeptos en más de 80 países.

IGLESIAS PENTECOSTALES

1900–1906, Topkepa (Kansas, EE UU) y Los Ángeles (California, EE UU)

Las iglesias pentecostales son predominantes en los países en vías de desarrollo y en las comunidades más pobres de los países desarrollados. Su nombre alude al primer Pentecostés (p. 219), cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Insisten en las experiencias espirituales, como la sanación, el exorcismo, la profecía y la capacidad de hablar lenguas tras el bautismo en el Espíritu Santo. Sus raíces se remontan a Charles Parham. Su discípulo William J. Seymour fundó en Los Ángeles la Misión Evangélica de la Fe Apostólica, que inspiró la fundación de iglesias pentecostales en todo el mundo.

RENOVACIÓN CARISMÁTICA

décadas de 1950–1960, varios lugares

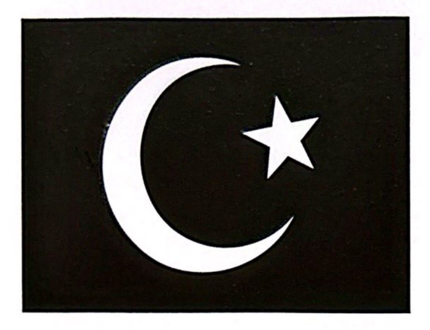
Se trata de un movimiento cristiano de alcance mundial centrado en los carismas o dones del Espíritu Santo (p. 219). El culto tiende a ser informal, y se considera que la segunda venida de Cristo es inminente. El movimiento recalca la importancia del Espíritu Santo, que, se dice, penetra en los creyentes durante el bautismo.

IGLESIAS AFRICANAS

siglo XX, África

El último siglo ha visto el rápido auge de un cristianismo específicamente africano al sur del Sáhara. A finales del siglo XIX, los africanos empezaron a rechazar el cristianismo importado por los misioneros occidentales y crearon iglesias independientes. Dos de las principales son la kimbanguista, fundada en la República Democrática del Congo, con unos diez millones de fieles, y la cristiana celestial, en Benín, con un número similar de adeptos. Muchas de estas iglesias nacieron en periodos de persecución y dan una gran importancia a los lugares sagrados.

RAMAS DEL ISLAMISMO

El islamismo, la más reciente de las tres grandes religiones monoteístas, se extendió rápidamente desde su lugar de origen en Oriente Próximo y ha ejercido una notable influencia en los ámbitos intelectual y político en todo el mundo. Sus dos ramas principales son el sunismo y el chiismo, aparecidos a raíz de las disputas de la comunidad musulmana a la hora de elegir al sucesor de su primer líder, Mahoma. Conflictos posteriores en relación con el liderazgo dieron lugar a otras ramas, pero también existen grupos marcados por diferencias doctrinales. Por ejemplo, algunos de los movimientos musulmanes más ortodoxos se oponen al sufismo (o islamismo místico), porque consideran que sus prácticas no son islámicas.

SUNISMO

siglo VII, península Arábiga

Más del 85 % de la población islámica mundial es suní. En la mayoría de los países islámicos, excepto Irán, Iraq, Azerbaiyán, Yemen y algunos del golfo Pérsico, la mayoría de los musulmanes son suníes. Los fundadores de esta rama fueron los fieles que creían que Abu Bakr, compañero y suegro de Mahoma, debía suceder al Profeta como primer líder o califa (literalmente, «sucesor»). Los suníes siguen la *sunna*, o tradición de Mahoma, como modelo de la conducta musulmana y mantienen un vínculo adicional con una de las cuatro escuelas de interpretación de la ley islámica, o *sharia*: hanafí, malikí, hanbalí y safií.

CHIISMO

siglo VII, península Arábiga

El nombre de chiismo deriva de la *shia* (partido) de Alí, el grupo de la primera comunidad musulmana que sostenía que Mahoma había designado a su primo y yerno Alí para que le sucediera como líder de la fe. La rama chiita más numerosa reconoce a Alí y a sus once descendientes en línea directa como imanes, o líderes espirituales, cuya autoridad cuenta con la aprobación divina. Los seguidores de esta rama se conocen como duodecimanos. Otro grupo, el de los septimanos (de los siete imanes), no reconoce a los últimos cinco imanes de este linaje. Ambos grupos tienen diferencias doctrinales con el sunismo; por ejemplo, sostienen que Alá puede cambiar de opinión (un concepto denominado *bada*).

JARIYISMO

siglo VII, Oriente Próximo

La muerte por asesinato del tercer califa, Utman ibn Affan, en el año 656, dio paso a un violento conflicto que desgarró al mundo islámico y en cuyo centro se encontraba el grupo de musulmanes rebeldes responsables del asesinato y que posteriormente se llamaron jariyíes, nombre derivado del término árabe que significa «salir» o «marcharse». Los jariyíes no creían que el cargo de califa debiera heredarse, sino obtenerse por elección. Se distinguieron por su militancia extrema y su oposición a la autoridad establecida, aunque ciertos intelectuales islámicos han interpretado sus acciones como un intento de defender la justicia. Además, los jariyíes mantenían una observancia literal e inquebrantable del Corán, llevaban una vida austera según normas islámicas estrictas y sostenían que todo aquel que cometiera un pecado grave no podía continuar siendo musulmán. Los primeros jariyíes fueron prácticamente exterminados a lo largo de sus frecuentes alzamientos, pero en la actualidad aún quedan miembros de un grupo, aunque más moderado, en el norte de África, Omán y Zanzíbar.

ISMAILISMO

siglo VII, península Arábiga

El ismailismo es una rama chiita que, a su vez, está dividida en varios subgrupos, como los drusos (p. siguiente). El origen del ismailismo se remonta al siglo VII, a consecuencia del conflicto surgido en el seno del chiismo sobre quién debía suceder a Yafar al-Saddiq como sexto imán. A raíz de dicho conflicto, los que

consideraban sucesor legítimo a su hijo Ismaíl fundaron un grupo independiente y se llamaron ismailíes. Pese a que existen distintas formas de ismailismo, por lo general sus adeptos siguen las creencias musulmanas básicas: la unicidad de Alá, cuyo último profeta es Mahoma, el respeto al Corán y la *sharia*. Sin embargo, una de las doctrinas fundamentales del ismailismo es que la religión tiene aspectos externos e internos y que los externos ocultan verdades que salen a la luz gracias a los imanes. Las interpretaciones que los imanes hacen de las verdades ocultas del Corán son vinculantes para la comunidad.

DRUSOS
siglo XI, Oriente Próximo

Las creencias de los drusos se desarrollaron a partir de la doctrina ismailí. Este pequeño grupo se caracteriza por un secretismo extremo: muchas de sus enseñanzas y prácticas se mantienen ocultas no solo para el mundo exterior, sino incluso para sus miembros. Así, la comunidad drusa se divide en *uqal* (iniciados) y *yuhal* (no iniciados), y solamente los primeros pueden acceder a los textos sagrados y participar plenamente en los rituales y las ceremonias. En la actualidad la mayoría de los drusos vive en Líbano, y existen grupos reducidos en Siria e Israel.

SUFISMO
siglo XIII, Turquía

La rama mística y ascética del islamismo recibe el nombre de sufismo (pp. 282–283). Los sufíes siguen a un maestro espiritual y buscan el contacto directo y personal con Dios, que suele caracterizarse por intensas experiencias extáticas, como estados de trance. Por ejemplo, los giros de los derviches danzantes, una orden sufí, son una expresión de este intento de experimentar a Dios. A causa de dichas prácticas, que se cree conducen a la unión del creyente con Dios, se ha acusado a los adeptos al sufismo de haber dado la espalda al islamismo. Sin embargo, los sufíes insisten en que el amor a Alá es el ancla de su fe islámica y en que el cumplimiento de la *sharia* (pp. 272–273) es tan importante para ellos como para otros musulmanes.

MOVIMIENTO AHMADÍA
1889, Punyab (India)

El movimiento Ahmadía se ha visto rodeado de controversia desde su fundación en Punyab a finales del siglo XIX. Su fundador, un musulmán suní llamado Mirza Ghulam Ahmad, no solo sostenía haber recibido la inspiración divina, sino que además aseguraba ser una figura mesiánica (pp. 284–285). Esto chocaba frontalmente con la idea aceptada de que Mahoma había sido el último profeta verdadero, por lo que la mayoría de los musulmanes considera herejes a los ahmadíes. Sin embargo, el movimiento comparte muchas de las creencias tradicionales del sunismo y acepta el Corán como texto sagrado. Sus adeptos creen que el mensaje sobre su versión del islamismo tiene que transmitirse tanto a musulmanes como a no musulmanes; como consecuencia, el movimiento Ahmadía se ha extendido por todo el mundo y se han construido centros de culto y de enseñanza en África, Norteamérica, Asia y Europa.

SALAFISMO
finales del siglo XIX, Egipto

El salafismo es un movimiento conservador moderno enmarcado en el sunismo y cuyos guías para la conducta islámica ejemplar son los *salaf*, o «antepasados», los primeros musulmanes. Se cree que surgió como reacción a la difusión de la ideología occidental, y en concreto europea, a finales del siglo XIX. Los salafistas creen que es preciso eliminar la influencia extranjera para garantizar la vuelta a la fe pura, interpretan de forma estricta los pecados de *shirk* (idolatría) y *bidah* (innovación), y rechazan el *kalan*, o especulación teológica. Además defienden la preeminencia de la *sharia* (pp. 272–273) y la verdad literal del Corán. Se dice que el salafismo es el movimiento islámico que experimenta un crecimiento mundial más rápido.

LA NACIÓN DEL ISLAM
1930, EE UU

Este movimiento fue fundado por Wallace Fard Muhammad, a quien algunos han atribuido condición divina, nació de la Gran Depresión de la década de 1930 y arraigó en los sectores de población negra de EE UU. Otras de sus figuras clave son el activista defensor de los derechos civiles Malcolm X y Louis Farrakhan. La teología del movimiento combina creencias islámicas con un potente programa político centrado en la unidad y los derechos de los negros. Aunque se le ha acusado de defender la supremacía negra y de antisemitismo, ha sido muy eficaz a la hora de difundir sus ideas sobre la unión y la igualdad entre los afroamericanos y mantiene un código ético estricto.

GLOSARIO

Clave
(B) Budismo
(C) Cristianismo
(H) Hinduismo
(I) Islamismo
(J) Judaísmo
(Jn) Jainismo
(S) Sijismo
(Sn) Sintoísmo
(T) Taoísmo y otras religiones chinas
(Z) Zoroastrismo

Adi Granth (S) *Véase* **Guru Granth Sahib**.

advaíta (H) Escuela filosófica hindú desarrollada en el siglo IX, que aporta una explicación unitaria de los **Vedas**, centrándose en la idea de **Brahman**.

***ahimsa* (B, H, Jn)** Doctrina de no violencia tanto de pensamiento como de acción.

***akhand path* (S)** Recitación completa e ininterrumpida del **Guru Granth Sahib**.

Alá (I) Nombre del Dios único.

aleya (C) Literalmente, «señal», es cada uno de los versículos o las partes menores en que se divide el **Corán**.

alianza (J) Pacto establecido entre Dios y el pueblo judío, escogido por el Señor para desempeñar un papel especial en la relación entre Él y la humanidad.

alquibla (I) Dirección hacia la que deben orientarse los musulmanes al rezar, que es la dirección de la **Kaaba**, en La Meca.

***amrit* (S)** Agua sagrada utilizada en ciertas ceremonias religiosas; también, la ceremonia sij de iniciación.

Analectas (T) Recopilación de sermones y diálogos de Confucio, transcritos por algunos de sus discípulos.

***ananda* (H)** Estado de felicidad.

***anata* (B)** Insustancialidad; estado de libertad respecto al ego al que aspira el budismo.

***anicca* (B)** Transitoriedad, impermanencia de la existencia.

arhat* (B)** Ser perfecto que ha alcanzado el ***nirvana.

artha* (H)** Persecución de la riqueza material, uno de los deberes de la persona en la segunda ***ashram o etapa de la vida, la de «padre de familia».

***ashram* (H)** Cada una de las cuatro etapas de la vida en el sistema social hindú: estudiante, padre de familia, ermitaño y asceta.

asquenazíes (J) Judíos asentados históricamente en Europa central y oriental y sus descendientes, hoy repartidos por el mundo.

***atman* (H)** Alma espiritual.

avatar (H) Encarnación de una deidad hindú; especialmente, las diversas encarnaciones del dios Vishnu.

Avesta (Z) Principales textos sagrados del zoroastrismo.

azaque (I) O *zakat*, limosna que se da en forma de impuesto y se destina a los pobres; es el tercero de los cinco pilares del islam.

***bar/bat mitzvá* (J)** Ceremonia por la cual un chico o una chica es admitido en la comunidad religiosa adulta; madurez religiosa.

Bautismo (C) El primero de los **sacramentos**, por el cual una persona se une a la comunidad cristiana, y cuyo ritual incluye la ablución o la inmersión en agua.

bhakti* (B, H)** Devoción religiosa que tiene como objetivo conducir a los devotos al ***nirvana.

Biblia (C) Compilación de los textos sagrados del cristianismo. La Biblia cristiana comprende el Antiguo Testamento, que incluye los libros judíos de la ley, la historia judía y los profetas; y el Nuevo Testamento, que recoge la vida y enseñanzas de Jesús, sus discípulos y la Iglesia primitiva. *Véase también* **Biblia hebrea**.

Biblia hebrea (J) Conjunto de los libros sagrados del judaísmo, que incluye la **Torá**, los escritos de los profetas y otros textos, y que constituye el grueso del Antiguo Testamento de la **Biblia** cristiana.

bodhisattva (B) Aquel que se encuentra en proceso de convertirse en un **buda**, y que pospone la **iluminación** final para ayudar a otros a alcanzar el mismo estado.

Brahma (H) Dios creador, parte de la tríada **Trimurti**.

Brahman (H) Divinidad absoluta, impersonal e inmutable, del hinduismo. Todos los demás dioses son aspectos de Brahman.

brahmán (H) Miembro de la casta sacerdotal, guardiana del ***dharma***.

buda (B) Ser iluminado.

cábala (J) Antigua tradición mística judía basada en una interpretación esotérica de la **Biblia hebrea**.

canonización (C) Proceso a través del cual la autoridad cristiana declara santa a una persona difunta.

carisma (C) Don espiritual conferido por el Espíritu Santo a un fiel y que se puede manifestar, por ejemplo, en la capacidad de curar enfermos o de hablar en distintas lenguas.

***casher (kosher)* (J)** Aprobado por la ley religiosa; se refiere especialmente a los alimentos permitidos por la ley alimentaria judía.

chiismo (I) Una de las dos principales ramas del islamismo, que acoge a los que consideran a Alí, primo y yerno de Mahoma, y a sus sucesores como los legítimos sucesores del Profeta como califas. *Véase también* **sunismo**.

Confirmación (C) Sacramento por medio del cual se confirma al bautizado en la fe cristiana.

Corán (I) La palabra de Dios revelada al profeta Mahoma, puesta luego por escrito en el que constituye el libro sagrado del islam.

Cristo (C) Literalmente, «ungido», es uno de los títulos dados a Jesús.

cuatro nobles verdades (B) Enseñanza central del budismo que expone la naturaleza de ***dukkha***, sus causas y cómo puede superarse.

***darshana* (H)** Cada una de las seis tradiciones que se distinguen dentro del hinduismo.

dhamma* (B)** En el budismo, nombre que recibe el ***dharma.

***dharma* (H)** Orden que rige el devenir del cosmos; camino moral que debe recorrer la persona.

***dukkha* (B)** Dolor o insatisfacción; idea de que toda existencia es sufrimiento, primera de las **cuatro nobles verdades** enunciadas por **Buda**.

Encarnación (C) Creencia según la cual en la persona de Jesucristo se fusionaron la naturaleza divina y la humana.

Eucaristía (C) El más importante de los **sacramentos**, que incluye la comunión con el cuerpo y la sangre de **Cristo** bajo la forma del pan y el vino; recibe diversos nombres en las diversas tradiciones (católica, anglicana, ortodoxa), como «santa misa», «sagrada comunión», «fracción del pan» o «santos misterios».

Evangelios (C) Los cuatro libros del Nuevo Testamento que narran la vida y enseñanzas de Jesús y son atribuidos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan; «evangelio» puede referirse también al contenido del mensaje cristiano.

fetua (I) Pronunciamiento no vinculante sobre algún aspecto de la ley islámica por parte de una autoridad religiosa.

Fravashi (Z) Ángel guardián que protege el alma del individuo en su lucha contra el mal.

Gathas (Z) Textos más sagrados del zoroastrismo, atribuidos a Zaratustra.

gentil (J) No judío.

***granthi* (S)** Persona que se ocupa del cuidado del **Guru Granth Sahib** y el **gurdwara**; asimismo, persona que se encarga de leer el texto sagrado en las ceremonias religiosas.

***gurdwara* (S)** Lugar destinado al culto sij, donde se guarda una copia del **Guru Granth Sahib**.

gurú (H) Guía o maestro espiritual; **(S)** Cada uno de los diez líderes fundadores del sijismo.

Guru Granth Sahib (S) Libro sagrado del sijismo, también llamado **Adi Granth**.

hadiz (I) Narraciones tradicionales de los hechos y dichos del profeta Mahoma; constituyen la segunda fuente de la ley y la moral musulmanas, después del **Corán**.

***hafiz* (I)** Nombre respetuoso que se da a la persona que sabe de memoria el **Corán**.

Hagadá (J) Conjunto de enseñanzas de los primeros **rabinos**, que incluye leyendas, relatos históricos y preceptos éticos.

***hayy* (I)** Peregrinación a La Meca, el cuarto de los cinco pilares del islam; todos los musulmanes deben hacer este viaje al menos una vez en la vida.

***halal* (I)** Conductas permitidas por la religión musulmana; específicamente, las prácticas relativas a la alimentación, como el modo correcto de sacrificar el ganado o los alimentos aceptables.

***haram* (I)** Conducta prohibida por la religión musulmana; asimismo, se refiere a todo aquello que es sagrado, inviolable.

hasidí (J) Miembro de un grupo judío fundado en el siglo XVIII que pone especial énfasis en el misticismo.

Haskalá (J) Iluminismo judío, movimiento desarrollado entre los judíos europeos en los siglos XVIII y XIX.

icono (C) Imagen sagrada que suele representar a Jesucristo o a alguno de los santos y que tiene un uso devocional, especialmente en la Iglesia ortodoxa.

iluminación (B) Descubrimiento de la verdad última, que conlleva el fin de ***dukkha***.

imán (I) Persona que dirige la oración colectiva en una mezquita; asimismo, líder de la comunidad musulmana chií.

jalsa (S) Comunidad de los sijs iniciados, fundada por el **gurú** Gobind Singh.

jina (Jn) Maestro espiritual. Véase **tirthankara**.

Kaaba (I) Uno de los monumentos más sagrados del mundo islámico, construcción cúbica que se encuentra dentro de la mezquita de Masjid al-Haram, en La Meca; es un destino principal para los que realizan la **hayy**.

***kachera o kacha* (S)** Largo calzoncillo que llevan los sijs; es una de las cinco k o artículos que los distinguen.

kalam (I) Discusión o debate, sobre todo referente a la teología islámica.

***kami* (Sn)** Espíritu o deidad de la religión sintoísta. Hay muchos miles de *kami* en el panteón sintoísta.

kangha (S) Pequeño peine con el que se recogen el cabello los sijs, una de las cinco k del sijismo.

***kara* (S)** Brazalete metálico que llevan los sijs en la muñeca derecha, una de las cinco k del sijismo.

***karma* (B, H)** Ley de causa-efecto moral que influye en el renacimiento después de la muerte.

***kesh* (S)** Cabello largo y sin cortar, una de las cinco k que distinguen a los sijs.

***khanda* (S)** Espada de doble filo similar a la usada por el **gurú** Gobind Singh en el ritual que señaló la fundación de la **jalsa**, hoy un símbolo sij.

***kirpan* (S)** Pequeña daga que llevan los sijs, una de las cinco k que los distinguen.

***kirtan* (S)** Canto de himnos, parte importante del culto sij.

***koan* (B)** En el budismo zen, problema o enigma sin una solución lógica, que pretende suscitar un aumento del nivel de consciencia.

Kojiki (Sn) Libro más antiguo que se conserva sobre la historia de Japón, muy importante para el sintoísmo.

***kundalini* (H)** Fuerza o energía vital que se localiza en la base de la columna vertebral.

lama (B) Maestro espiritual del budismo tibetano, especialmente aquel que ha llevado a cabo un particular entrenamiento yóguico o de otro tipo, o aquel que se considera la reencarnación de un líder espiritual anterior.

mandala (B) Diagrama sagrado que suele representar un esquema del cosmos, empleado como foco de atención en la meditación y en ciertos rituales, sobre todo en el budismo tibetano.

mantra (B, H) Palabra o sonido sagrado dirigidos a producir una transformación espiritual; en el hinduismo, los salmos métricos de la literatura védica.

***matha* (H, Jn)** Centro monástico.

***matsuri* (Sn)** Fiesta o rito, que suele incluir una procesión.

***maya* (H)** Ilusión del mundo percibida por los sentidos.

***mihrab* (I)** Hornacina en el muro de la **alquibla** de las mezquitas.

Mishná (J) Recopilación escrita de la tradición oral judía, principal obra del judaísmo rabínico.

***mitzvá* (J)** Mandato de Dios; en concreto, cada uno de los diez mandamientos, o cada uno de los 613 preceptos recogidos en la **Torá**.

***moksha* (H)** O *mukti*, liberación del ciclo de reencarnaciones.

mudra (B, H) Gesto simbólico, realizado usualmente con las manos.

Mul Mantra (S) Declaración de la fe sij en la unidad de Dios, compuesta por el **gurú** Nanak.

***mulá* (I)** Hombre versado en la religión islámica, que puede predicar y dirigir la oración en la mezquita.

***murti* (H)** Imagen pictórica o bien escultórica de una deidad, considerada como la morada o la encarnación de la deidad en cuestión.

***nirvana* (B)** Estado de liberación del ciclo de reencarnaciones.

óctuple sendero (B) Modelo de conducta que siguen los budistas a fin de liberarse del ciclo de muerte y renacimiento. Se trata de alcanzar la comprensión, el pensamiento, la palabra, la acción, la ocupación, el esfuerzo, la atención y la concentración correctos.

Puranas (B, H, Jn) Escritos —no incluidos en los **Vedas**— que narran el nacimiento y los hechos de los dioses hindúes así como la creación, destrucción y recreación del universo.

Púrusha (H) Ser primigenio que impregna todo el universo.

***puya* (H)** Ritual de adoración.

***qi o chi* (T)** Según la filosofía tradicional china, fuerza vital o principio activo que anima a todos los seres vivos.

qigong o chi kung (T) Sistema de técnicas de respiración y ejercicios orientado a la salud física, mental y espiritual.

rabino (J) Maestro y líder espiritual de una comunidad judía.

ramadán (I) Noveno mes del calendario islámico, en el cual se ayuna desde la salida hasta la puesta del sol.

ren (T) En el confucianismo, benevolencia o altruismo.

sabbat (J) Día de descanso en la semana judía, que va del ocaso del viernes al ocaso del sábado.

sacramentos (C) Ritos solemnes del cristianismo. La Iglesia católica y la ortodoxa reconocen siete: **Bautismo**, **Confirmación**, **Eucaristía**, Penitencia, Unción de enfermos, Orden sacerdotal y Matrimonio. La mayoría de las iglesias protestantes solo reconocen dos: Bautismo y Eucaristía.

***sadhu* (H)** Asceta que dedica su vida a la búsqueda de Dios.

***salat* (I)** Oración, es el segundo de los cinco pilares del islam. Los musulmanes observan cinco momentos de oración al día.

***samsara* (B, H)** Ciclo eterno de nacimiento, vida, muerte y renacimiento.

***samskara* (H)** Huellas que dejan en la mente las experiencias vividas tanto en las vidas pasadas como en la presente; ritos de paso hindúes.

***sangha* (B)** Orden de monjes o monjas budistas.

***satya* (H)** Verdad, o aquello que es correcto e invariable.

***sawm* (I)** Ayuno, sobre todo el practicado en el mes del **ramadán**; es el cuarto de los cinco pilares del islam.

sefardíes (J) Judíos procedentes de España, Portugal y el norte de África, así como sus descendientes.

***sefirot* (J)** Cada uno de los diez atributos de Dios en la **cábala**.

***seva* (S)** Servicio a los demás, uno de los principios del sijismo.

***shahada* (I)** Profesión de la fe musulmana, que dice: «No hay más dios que **Alá** y Mahoma es su profeta»; es el primero y más importante de los cinco pilares del islam.

***sharia* (I)** Código de conducta islámico, basado en el **Corán** y los **hadiz**.

***shirk* (I)** Pecado de politeísmo o de idolatría.

***sruti* (H)** Textos revelados: los **Vedas** y algunos de los **Upanishads**.

sufí (I) Relativo a las corrientes místicas del islamismo (sufismo), que buscan la relación personal con Dios. El sufismo se da en el **chiismo**, el **sunismo** y otros grupos islámicos; está asociado a la danza extática de los derviches.

sunismo (I) Una de las dos principales ramas del islam, cuyos seguidores son partidarios de un califato electivo. *Véase también* **chiismo**.

***sunna* (I)** Modo de vida de Mahoma, tomado como modelo por los musulmanes y recogido en los **hadiz**.

sutra (B, H) Colección de enseñanzas, especialmente de dichos atribuidos a **Buda**.

Talmud (J) Obra que recoge las discusiones e interpretaciones rabínicas sobre la **Torá**, compilada por eruditos y que constituye un referente ético especialmente para los judíos ortodoxos.

tantra (B) Texto utilizado en ciertas ramas del budismo (principalmente el tibetano) para ayudar a los fieles a alcanzar la **iluminación**, así como las prácticas basadas en tal texto.

***tao* (T)** Orden que gobierna el funcionamiento del universo; camino moral que debe recorrer el individuo.

Tierra Pura (B) Según ciertas formas del budismo, paraíso al que van las almas de los creyentes después de la muerte; en el budismo japonés se conoce como *jodo*.

tirthankara* (Jn)** Cada uno de los 24 maestros espirituales o ***jinas que enseñaron el camino del jainismo.

Torá (J) Conjunto de los cinco primeros libros de la **Biblia hebrea**, considerada como la revelación de Dios a Moisés en el monte Sinaí.

Trimurti (H) Tríada de los principales dioses hindúes –**Brahma**, Vishnu y Shiva–, o la triple imagen de ellos.

Trinidad (C) Dios uno y trino, que acoge al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en una sola divinidad.

Upanishads (H) Textos sagrados con enseñanzas de la filosofía hindú; constituyen el grueso del vedanta, doctrina filosófica del hinduismo.

Vedas (H) Colecciones de himnos y otros escritos en alabanza de los dioses; son los textos más antiguos de la literatura india y la base de la religión védica que precedió a la hindú.

***wa* (T)** Estado de armonía, en el que el grupo prima sobre el individuo.

***wu wei* (T)** Acción sin esfuerzo.

YHWH (J) Tetragrama que representa el nombre de Dios y que se pronuncia «Yahvé», si bien se considera demasiado sagrado para pronunciarlo.

***yihad* (I)** Deber religioso de luchar contra el mal en nombre de Dios, ya sea espiritual o físicamente.

***yin* y *yang* (T)** Los dos principios del cosmos en la filosofía china, opuestos pero complementarios, que interactúan para producir un todo mayor que cada parte por separado.

yoga (H) Forma de disciplina física y mental. Es una de las seis doctrinas filosóficas del hinduismo.

***zazen* (B)** Meditación sedente.

Zurvan (Z) Dios del tiempo; en ciertas corrientes, ser primigenio del que proceden el sabio Ahura Mazda y el espíritu hostil Angra Mainyu.

AGRADECIMIENTOS

Dorling Kindersley y cobalt id agradecen a Louise Thomas su ayuda en la búsqueda de imágenes, y a Margaret McCormack la elaboración del índice.

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS

Los editores agradecen a las siguientes personas e instituciones el permiso para reproducir sus imágenes:

(Clave: a-arriba; b-abajo; c-centro; i-izquierda; d-derecha; s-superior)

21 Corbis: Anthony Bannister/Gallo Images (sd). **22 Getty Images:** Per-Andre Hoffmann (bi). **23 Corbis:** Ocean (sd). **25 Getty Images:** Time & Life Pictures (sd). **29 Corbis:** Michel Setboun (sd). **31 Alamy Images:** Horizons WWP (si); Getty Images: Apic/ Contributor (bd). **33 Corbis:** Nathan Lovas/Foto Natura/Minden Pictures (cd). **35 Corbis:** Giles Bracher/Robert Harding World Imagery (sd). **37 Getty Images:** Maria Stenzel (sd). **39 Getty Images:** Juan Carlos Muñoz (cd). **43 Alamy Images:** Pictorial Press Ltd (si). **44 Alamy Images:** Emiliano Rodriguez (bd). **45 Getty Images:** Richard I'Anson (si). **47 Corbis:** William Henry Jackson (sd). **48 Getty Images:** David Sutherland (bd). **50 Corbis:** Michele Westmorland/Science Faction (bc). **57 Alamy Images:** Imagestate Media Partners Limited - Impact Photos (si). **59 PAL:** Peter Hayman/The British Museum (sd). **63 Corbis:** Kazuyoshi Nomachi (sd); Paule Seux/Hemis (bi). **64 Getty Images:** Religious Images/UIG (si). **65 Corbis:** Raheb Homavandi/Reuters (bd). **67 Fotolia:** Pavel Bortel (si); Corbis: Liu Liqun (sd). **69 Corbis:** Werner Forman/ Werner Forman (sd).**71 Alamy Images:** John Warburton-Lee Photography (bi); Stuart Forster India (sd). **75 Getty Images:** (bi); Keren Su (sd).**76 Mary Evans Picture Library:** (sd). **77 Corbis:** Imaginechina (bd).**78 Getty Images:** De Agostini Picture Library (bd). **81 Corbis:** (bi). **84 Corbis:** Michael Freeman (bi). **87 Getty Images:** Universal Images Group (si); Corbis: Kieran Doherty/Reuters (bi). **95 Alamy Images:** Franck METOIS (bd). **97 Getty Images:** Gary Ombler (sd). **99 Corbis:** Nevada Wier (bi). **100 Corbis:** Godong/Robert Harding World Imagery (cd).**103 Getty Images:** Comstock (bd). **108 Corbis:** Hugh Sitton (bd). **111 Corbis:** Stuart Freedman/In Pictures (bd). **112 Alamy Images:** Emanuele Ciccomartino (bd). **114 Alamy Images:** World Religions Photo Library (cd). **119 Corbis:** Juice Images (bd). **121 akg-images:** R. u. S. Michaud (sd). **123 Getty Images:** The Washington Post (bc); akg-images: R. u. S. Michaud (sd). **125 Alamy Images:** Lebrecht Music and Arts Photo Library (bi); Corbis: Bettmann (cd). **132 Corbis:** Pascal Deloche/Godong (bi); Pascal Deloche/Godong (sd). **134 Corbis:** Jeremy Horner (bi). **135 Fotolia:** Benjamin Vess (sd). **138 Getty Images:** Chung Sung-Jun (bd). **140 Getty Images:** Oli Scarff (si). **142 Getty Images:** SuperStock (bi). **143 Corbis:** Earl & Nazima Kowall (sd). **145 Corbis:** Nigel Pavitt/JAI (cb). **147 Alamy Images:** Mary Evans Picture Library (bi); Corbis: Peter Adams (sd). **149 Getty Images:** DEA / V. PIROZZI (bi). **150 Getty Images:** Andy Ryan (sd). **155 Getty Images:** Godong (bd). **156 Corbis:** Peter Turnley (si). **157 Alamy Images:** Mark Lees (sd); Fotolia: Oliver Klimek (bi). **159 Corbis:** Alison Wright (bi); Alison Wright (sd). **162 Getty Images:** Kaz Mori (si). **171 Getty Images:** DEA / G. DAGLI ORTI (bi); Corbis: Peter Guttman (sd). **172 Getty Images:** The Bridgeman Art Library (bi). **173 Corbis:** Christophe Boisvieux (bi); Getty Images: PhotoStock-Israel (sd). **174 Corbis:** Nathan Benn/Ottochrome (si). **177 akg-images:** Erich Lessing (si). **178 Corbis:** Dr. John C. Trever, Ph. D. (bi). **179 Corbis:** Richard T. Nowitz (sd). **183 Getty Images:** Philippe Lissac/ Godong (sd). **185 Corbis:** NASA, ESA, y F. Paresce /handout (bi); Getty Images: Danita Delimont (sd). **186 Corbis:** Kobby Dagan/Demotix (bc). **188 Getty Images:** Uriel Sinai/ Stringer (cd). **192 Alamy Images:** INTERFOTO (bi). **195 Alamy Images:** Israel images (si). **197 Getty Images:** Steve McAlister (bc); Alamy Images: World History Archive (sd). **199 Corbis:** Silvia Morara (bd). **205 Corbis:** Massimo Listri (cb); Chris Hellier (sd). **206 Corbis:** Francis G. Mayer (si). **209 Corbis:** The Gallery Collection (sd). **211 Getty Images:** De Agostini Picture Library (si); Universal Images Group (sd). **215 The Bridgeman Art Library:** Clement Guillaume (sd). **216 Getty Images:** Universal Images Group (si). **218 Corbis:** eidon photographers/Demotix (si). **219 Alamy Images:** van hilversum (sd). **221 Corbis:** Tim Thompson (si); Getty Images: Mondadori Portfolio/UIG (sd). **223 Corbis:** Hulton-Deutsch Collection (bd); Jose Nicolas (sd). **225 Getty Images:** Conrad Meyer (sd). **227 The Bridgeman Art Library:** AISA (bd). **229 Getty Images:** DEA / VENERANDA BIBLIOTECA AMBROSIANA (bi); Scott Olson/Staff (sd). **233 Getty Images:** Lucas Cranach el Viejo (s). **234 Corbis:** Alfredo Dagli Orti/The Art Archive (si). **235 Corbis:** Bettmann (sd). **237 Getty Images:** (bi); Corbis: Paul A. Souders (sd). **238 Corbis:** Heritage Images (cb). **243 Alamy Images:** The Protected Art Archive (bi); INTERFOTO (sd). **244 Corbis:** Matthias Kulka (si). **245 Getty Images:** Ron Burton/Stringer (sd). **247 Corbis:** (bd). **253 Getty Images:**

DIOS ES INIGUALABLE

SE PUEDE PONER FIN AL SUFRIMIENTO

EL MUNDO ES UNA ETAPA EN EL CAMINO HACIA DIOS

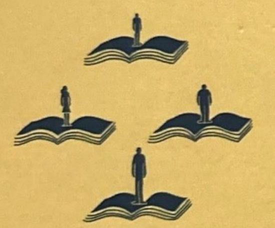

LO QUE ES CIERTO PARA MÍ ES LA VERDAD

TANTAS RELIGIONES, TANTOS CAMINOS

EL FIN DEL MUNDO ESTÁ CERCA

¿Existe un solo dios? ¿Por qué sufre la gente? ¿Qué ocurre tras la muerte? Miles de millones de personas de todo el mundo encuentran sentido en la religión, pero ¿qué ideas respaldan estas creencias, y cómo se han desarrollado?

Con un lenguaje claro, **El libro de las religiones** ofrece concisas explicaciones que desbrozan la jerga académica, esquemas que hacen sencillas las teorías más complejas y una multitud de ingeniosas ilustraciones que juegan con nuestra comprensión de la religión.

Tanto el neófito como el estudiante o el experto aficionado hallarán en este libro numerosos contenidos de su interés.

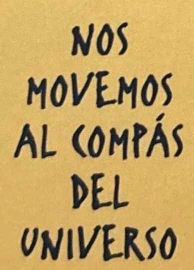
LE CONOCEREMOS POR SUS MENSAJEROS

LOS PENSAMIENTOS NEGATIVOS SON GOTAS DE LLUVIA EN UN OCÉANO DE SERENIDAD

¿PARA QUÉ ESTAMOS AQUÍ?

NOS MOVEMOS AL COMPÁS DEL UNIVERSO

NO PODEMOS DECIR QUÉ ES LA PERSONA

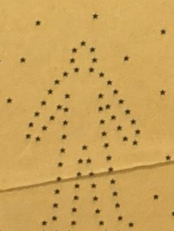

TODO ESTÁ CONECTADO

EL RITUAL NOS VINCULA A NUESTRO PASADO

LOS DIOSES MORIRÁN

Para mentes curiosas

Impreso en Malasia

$27.99 USA
$36.99 Canada

ISBN: 978-1-4654-6628-0

